

బుద్ధహృదయము

శ్రీ

C

శ్రీ

133

శ్రీ పి. వి. రమణారెడ్డి ఎం. ఎ.

మారుతీబుక్ డిపో.

గుంటూరు - 1

CE

శ్రీ వేమన గ్రంథాలయము

స్థాపితం : 1933

రిజిస్టరు : 1936

దేల ప్రాంతాలు : కృష్ణా జిల్లా.

గ్రంథ నామము బుద్ధ మృద మృద

గ్రంథము నంబరు 2987

తెలుగు

విభజన నంబరు 133

గ్రంథ దాత ఆదిమణి సమర్థుడు

గ్రామము చావలె

శ్రీ సాంధ్య సుఖ్యం శ్రీ గారికి శివశక్తిశక్తివరము
సమర్పించు సమితి - వీరికి శుభాకాంక్షలు -

24-3-59

బుద్ధహృదయము

2987
133

శ్రీ 133

అనువాదకులు:

సాహిత్యరత్న, విద్యాప్రేమి,

శ్రీ పి. వి. రమణారెడ్డి ఎం. ఏ.

హిందీ ఉపన్యాసకులు:

యస్. యస్. అండ్ యస్. కళాశాల,

నరసరావుపేట.

మారుతీబుక్ డిపో.

గుంటూరు - 1

వెల: 1-00

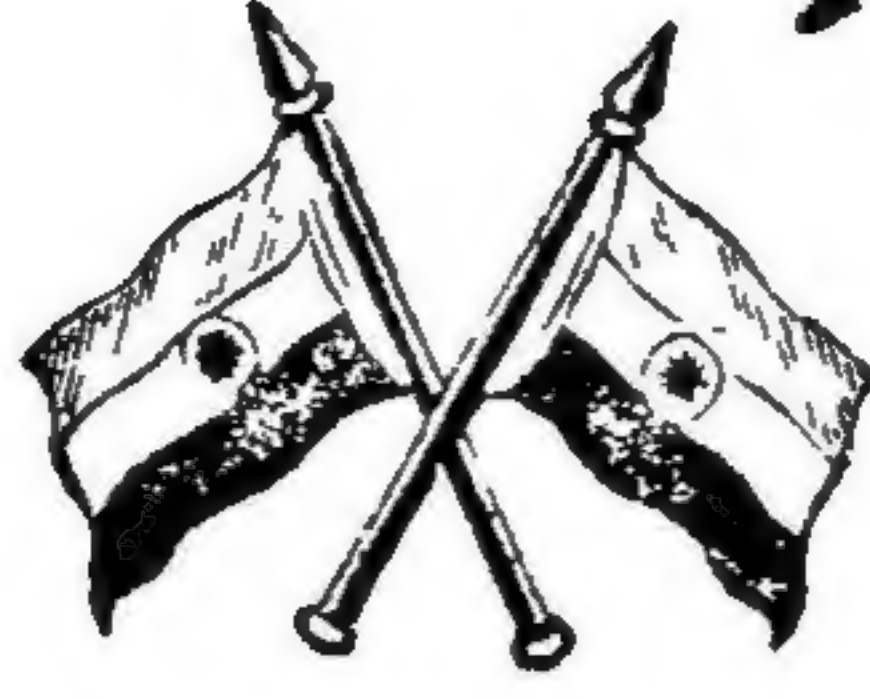
ప్రథమ ముద్రణము :

శా. శ. 1879 (1957)

అన్ని హక్కులు

శ్రీ నా గాంధీ న బౌద్ధ విహార్,
నరసరావుపేట, వారివి.

కర్వాణీప్రెస్, నరసరావుపేట.



జాతీయ గీతము

జనగణ మన అధినాయక జయహే !

భారత భాగ్య విధాతా !

పంజాబ్, సింధు, గుజరాత్, మరాఠా,

ద్రావిడ, ఉత్కల, సంగ,

వింధ్య హిమాలయమునా గంగా,

ఉచలత్ జలధి తరంగా,

తన శుభనామే జాగే

తన శుభ ఆశి సమాగే

గాహే తన జయగాధా !

జనగణ మంగళదాయక జయహే !

భారత భాగ్య విధాతా

జయహే ! జయహే ! జయహే !

జయ జయ జయ జయహే !

తొలి పలుకు.

“బుద్ధహృదయము” అను నీ గ్రంథము సత్య సమాజ సంస్థాపకుడగు సత్యభక్త స్వామిచే హిందీ భాషయందు రచింపబడినది. ఈ రచన బుద్ధభగవానుడు స్వయముగా తన అనుభవములను డైరీలో వ్రాసికొనిన ప్రణాళికలో సంతరించబడినది. శ్రీ పి. వి. రమణారెడ్డి ఎం. ఏ. గారు దీనిని ఆంధ్రీకరించిరి.

మన కన్నులయెదుట జీవించి మిక్కిలి ప్రభావవంతముగా సత్యాహింసల సాధనమున నిద్రాణమైన భారతజాతిని మేల్కొల్పి సత్కాగ్రహ మార్గమున స్వరాజ్యమును సాధించిన గాంధీమహాత్ముని మహత్త్వమును చింతించినంతనే మనోలోకమున బుద్ధభగవానుని చరిత్ర ప్రతిబింబించును. మహాత్ముడు తన స్వీయచరిత్రను రచించిన ప్రణాళిక మన మనస్సుపై దృఢముద్ర పైచును. సత్యసాధనకు జీవితమును నడుపు సత్యభక్తస్వామి ఈ ప్రభావమునకు లొనై ఈ గ్రంథమును నిర్మించి యుండును.

గాంధీమహాత్మునకును, బుద్ధభగవానునకును మిక్కిలి సామ్యము గోచరించును. ఉభయులును నిద్రాణమైన భారతజాతిని ధర్మమార్గమున నడిపించుటకు సర్వస్వమును త్యాగము చేసిరి. ఉభయులకును సత్యాహింసలు ప్రధాన సాధనములు. ఉభయులును ప్రమాణగ్రంథ విశ్వాసముచేగాక స్వానుభవముచే తత్త్వమును దర్శించిరి. ఉభయుల మతములును విశ్వాసనీనములు. ఉభయుల అవతారములును లోకకల్పాణ దాయకములు.

మహోద్యమముల నడుపుటలో ప్రవక్తల కష్టసుఖము అనుభవపూర్వకముగా నిందు వర్ణింపబడినవి. బౌద్ధమతమునకు సంబంధించిన అనేక సన్నివేశములు కాల্পనికములుగాక పరిశోధకులచే స్పీకరింపబడినవే. ఈ గ్రంథమున సంగ్రహింపబడినవి. మహాత్ముల అక్షగుణాదల నడచుచు ఉద్యమముల సాగించువారు తక్క ఇతరు లింత మనోహరముగా నీ విషయములను సంగ్రహింప జాలరు. మధురమగు భాషలో ఆంధ్రీకరింపబడిన ఈ గ్రంథము ఆంధ్రీవాసులకు పఠనీయమని నా విశ్వాసము.

నరసరావుపేట,
2-6-1957.

} తూములూరు శివరామకృష్ణమూర్తిశాస్త్రి.

రెండు మాటలు.

బుద్ధ మహాత్ముడు 'మహాపరినిర్వాణము'ను పొంది యిప్పటికి రెండువేల ఐదువందల సంవత్సరములైనను నిజమైనను వారు నేటికిని లోకమున జీవించి యున్నారు. మానవ సమాజమున్నంతవరకు వారు జీవించియుందురు. తమ జీవితమువలన మానవ సమాజమును జీవింపజేయుదురను మాటయు సత్యమని చెప్పుటలో నావంతయు సందేహములేదు.

ఇది యొక చిన్న గ్రంథము. బుద్ధమహాత్ముని పూర్ణ జీవిత చరిత్రగాని లేక బౌద్ధధర్మమునకు సంబంధించిన పూర్ణ పరిచయముగాని యిందులోలేదు. ఇది యొక జీవనయాత్రికుని యాత్రానుభవములయొక్క అముసంగ్రహము మాత్రమే. ఒక రాజకుమారుడు బుద్ధత్వ శిఖరము నధిరోహించి తన యనుభవములను దిన చర్యాపుస్తకమున వ్రాయుచు పోవుచుండునట్టిపద్ధతిలో ఈగ్రంథము వ్రాయబడినది.

నేడు ప్రపంచమున ఈశ్వరునివలె పూజింపబడువారుగూడ తమజీవితమున సాధారణ ప్రజలవలె అనేక కష్టములను అనుభవింపవలసివచ్చినది. వారి పురోభివృద్ధియు క్రమక్రమముగనే జరిగినది. వారిసంస్థలును మెల్లమెల్లగనే పుష్పించి ఫలించగలిగినవి. వారును పరోధము, నింద, ఉపేక్ష మొదలైన విఘ్నములను దైర్యముతో నెదుర్కొనియే ముందుకునడువగలిగిరి. పరిచితులు, అనుయాయులు, భక్తులు, శిష్యులు మొదలైన వారి స్వార్థములతో, వారి అజ్ఞానముతో సంఘర్షణయు వారికి తప్పలేదు. ఈఘట్టములను దాటిన మీదటనే వారికి సఫలత్వము లభించినది. ఈసఫలత్వమునకు ఈక్రింది గుణములు కావలయును— అనంత దైర్యము, అసీమసాహసము, పూర్ణ వివేకము, దీర్ఘాలోచన, పూర్ణత్యాగము, అగాధానుభవము, అలసిపోని ప్రయత్నము, నిరంతర సావధానత, చతుర్ముఖ దృష్టి, అచంచలశ్రద్ధ, ఆత్మ విశ్వాసము, విశ్వహితాభిలాష, నిరపేక్షత, సమ భావము మొదలగునవి. బుద్ధ మహాత్ముడు ఇట్టి సద్గుణ సంపత్తిగలవారిలో నొక రగుటయేగాక వీరిపంక్తిలో నగ్రస్థానమున కర్హుడు. ఈపుస్తకమందు వర్ణింపబడిన జీవిత సన్నివేశములు బౌద్ధసాహిత్యమునుండి యాతాతథముగనే గ్రహించబడినవి. అనగ కల్పితములుగావని భావము. ఆసన్నివేశములనుబట్టి బుద్ధునియొక్క మానసిక చిత్రణ చేయబడినది. బుద్ధుడు మానవుడని భావించి వారి మనోభావములు వర్ణింపబడినప్పటికి బుద్ధునివ్యక్తిత్వమున కనుగుణముగ ముందు, వెనుక వర్ణింపబడిన జీవిత సన్నివేశములలో సామంజస్యముండుటకు తగు ప్రయత్నము చేయబడినది. ఇంతేగాక కొన్నిసన్నివేశములలో భౌతికమును పెంపొందించుటకు యత్నము చేయబడినది. 'ఖిజిణీ సంఘ స్థాపనము', యువకసాధువుల యావశ్యకత మొదలైన ప్రకరణములందు ఈవిషయము సుస్పష్టముగ నిరూపింపబడినది.

బుద్ధ మహాత్ముని మనోభావముల నింతచక్కగ వర్ణించుట సాధారణ వ్యక్తి వలన జరుగుపనికాదు. ఎవ్వరు ప్రయత్నించినను ఈపుస్తకమున నున్నంత సుందరముగ, నైసర్గికముగ చిత్రించలేరు. క్రాంతిదాయకము, నవీనమునగు సంస్థయొక్క భారము ఎవ్వరి స్కంధములందుండునో, అడుగడుగున విపత్తి, విరోధము, ఉపేక్షనిందలను ఎవ్వరెదుర్కొనుచున్నారో, పుస్తకములనేగాక మానవ హృదయముల నెవరు గంభీరముగా జదువగలిగిరో, జీవితమునకు నలు వైపుల కష్టములు, సంకటములు, అసౌకర్యములు చుట్టుకొన్నప్పుడు ఎవరు ఒక క్షణముగూడ నిరాశను చెందలేదో వారే బుద్ధ మహాత్ముని మనోభావములు చక్కగ తెలిసికొనగలరు. వారే వివరముగ దానిని వర్ణించగలరు. అటువంటి ఒక మహా జీవితమే శ్రీ సత్యభక్తగారి జీవితము. సత్య సమాజమును స్థాపించిన వారగుటచే దానిభారము వారి భుజములమీద నున్నది. ప్రారంభమునుండి పరిచితమైన, అపరిచితమైన జీతములందు కలిగిన విరోధములను అసీమ ధైర్య సాహసము లతో వీరు ఎదుర్కొనుటయేగాక ముందడుగు వేయుచు పురోభివృద్ధిని గాంచు చున్నారు. తమ సర్వస్వమును ఈ సత్కార్యములకే సమర్పించిరి. సత్య సమాజ ప్రచారమే వారి జీవిత పరమావధిగ మారినది. సత్యసమాజ సిద్ధాంత ములను ప్రచారము చేయుచు తద్వారమున మానవ కల్యాణమును కల్గించుటయే వారికిగల యేకైక ధ్యేయము. వీరి అనుభవములు అగాధములు. వీరి ఆలోచనా శక్తి ఉన్నతశ్రేణికి చెందినది. సర్వధర్మ సమభావము, సర్వజాతి సమభావము, సాంఘిక క్రాంతి- ఇవి వీరి అదర్శ సిద్ధాంతములు. వీరి జీవితము అత్యంత పవిత్రమై, ఉన్నతశ్రేణికి చెందినదై, మహాదర్శ సమన్వితమై, సర్వమానవుల కనుకరణీయమై ఉన్నది.

శ్రీ సత్యభక్తగారు ఈ గ్రంథముద్వారా బుద్ధమహాత్ముని మహాత్వము నిరూపించిరి. కాని దీనివలన వీరి జీవితమహాత్వముగూడ మనకు తెలియుచున్నది. ఈ పుస్తకము చదువుటకేగాక మననము చేయదగినదికూడ. పాఠకులు ఈ గ్రంథముద్వారా సంపూర్ణ లాభము పొందగలరని ఆశించుచున్నాను.

ఇట్లు,

ప్రకాశకులు (హిందీ).

రఘువీర చరణ్ దివాకర్,

ది. ఎ., యల్.యల్. ది.

‘నయీదునియా’ సంపాదకులు.

వార్ధా.

(శ్రీ) బుద్ధమహాత్ముని సన్నిధికి,

మహాత్మా ! తమకు, నాకు మధ్య 2500 సంవత్సరముల దూరమున్నది. అయినప్పటికి తమ దినచర్యలోగల పుటలను చదువగలిగితిని. తమ చరిత్ర తమకే సంబంధించినదిగాక ప్రపంచమునగల మహామానవులకు సంబంధించిన అమరచరిత్ర యగుటయు, ఆ చరిత్రకు ముచిమి, దూరములు రెండును లేక పోవుటయు దీనికి కారణమని యూహించును. ప్రజోపయోగార్థము సర్వస్వమును త్యజించి అన్యకల్పనలనుండి మానవుని దూరముగ నుంచి, అతనికి కల్యాణమార్గము చూపించు మహామానవులు మీరు. కాని ద్వేషముచే కొందఱు తమను తిరస్కరించిరి. మరికొందఱు అజ్ఞానము వలన తమను మఱచిరి. మోహమువలన మరికొందఱు తమను కాసులతో నింపివేసిరి. కాని తమచు మహామానవులని తెలిసికొనగలిగినవారు వెదకినను దొఱకుటలేదు. తమను ప్రజలు యధార్థముగా నర్థముచేసికొనవలయునని, నరత్వమునుండి నారాయణత్వమును పొందు కళను నేర్చుకొందుఱుగాక యని తమ దినచర్యాపత్రములను ప్రపంచమున వెదజల్లుచున్నాను.

కాలప్రవాహమున నప్పుడప్పుడు తద్యములు క్షతవిక్షతములై పోవుచుండును. కాని సత్యము కాలశక్తిని మించియుండును. కాలము సత్యమునకు పూజారి. సత్యమును నవీనాతినవీన పద్ధతులతో పూజించుచుండును. కాని భగ్నమొనరింప ప్రయత్నించదు.

ఈ పుటలలో తద్య మచ్చటచ్చట క్షతవిక్షతమైనను, సత్యము మాత్రమక్షుణ్ణముగా నున్నది. ఈ విషయము ప్రజలకు తెలిసినను, తెలియకున్నను తమకు తెలియును. అందువలన యీ పత్రములను తమ సన్నిధిలో సమర్పించుచున్నాను.

ఇట్లు,
తమ అనుచరుడైన బంధువు,
దర్బారిలాల్ సత్యభక్త.

1. నిజమైన సుఖాభిలాష.

నాకును దుఃఖమున్నదని నన్ను చూచినవా రెవరన గలరు? ఒకనైపు రాజభవనము. మరొకనైపు అందమైన అర్థాంగి. ఆనందమూర్తియైన పుత్రుడును. అందరు ఆజ్ఞాకారులే. అయినప్పటికి నాకు సంతోషములేదు. నా జీవితమునకు ప్రయోజనమేమి? అని ఆలోచన కలుగు చున్నది. వందలకొలది పరిచారకులు కరములు మోడ్చు చున్నారు. కాని వీరు కరములు జోడించునది నాకా, నా నైభవమునకా? నేను రాజనంశమునందు జన్మించినప్పుడు - నాయొద్ద నీ గొప్ప సిరిసంపదలు లేనప్పుడు - వీరు నాకు నమస్కరించుదురా? వీరి హృదయములలో నాయందు భక్తి లేదు. వీరు నైభవములకు దాసులు. ఈ దాసులలో నేను గొప్పవాడను. గొప్పతనము బాహ్యమునకే.

నేను ఉద్యానవనమునకు వెళ్ళుచుంటిని. మధ్యలో ఒక సన్యాసిని చూచితిని. అతనియొద్ద ఏమియులేదు. భిక్ష వలన జీవితమును గడుపుచున్నాడు. అయినను నా సిరి సంపదలంటే లేశమైనను అతనికి లక్ష్యములేదు. నా దాస దాసీలకంటెను దరిద్రుడైనప్పటికి నన్నుచూచి తలవంచి నమస్కరించలేదు. నే నతనిని జూచినప్పుడు, “నీ కంటే నేనే గొప్పవాడ” నను భావమును స్ఫురింపజేయు చిరునగవుతో వెళ్ళిపోయెను. నే డందఱు నాకు శిరస్సులు వంచి నమస్క-

రించుచున్నాను. రేపు నా యశావన ముడిగిపోయి, నైభవ మంతయు తగ్గిపోయినప్పుడు - లేక మరొకరాజు నా రాజ్యము నపహరించినప్పుడు - నా కెవ్వడు తలవంచును? కాని నా కిష్టములేకున్నను నన్నోడించిన రాజుకు నేనే తలవంచి సమస్కరించవలసియుండును. ఆ సన్యాసిమాత్రము ఏచక్రివర్తిని జూచినను లక్ష్యపెట్టడుగదా? తన యిష్టమునకు వ్యతిరేకముగా నత డెవ్వరికిగాని తలవంచడు. తన గురువునకుగాని, తన కంటె నధికుడైన యోగిపుంగవునకుగాని తాను భక్తి పూర్ణ హృదయుడై ప్రణమిల్లును. ఈ వినయము నతడు భక్తితో జూపును. భక్తికి ఇచ్చా స్వాతంత్ర్యములు ప్రధాన కారణములు. కాని, నైభవమునకు, శక్తికిని లొంగిపోవు వానిలో ఆ స్వాతంత్ర్య గౌరవము లెక్కడనున్నవి? ఈ విధముగ నాలోచించినప్పుడు రాజాధిరాజ పదవిలో నుండియు నేను మిక్కిలి ఊద్రుడను. ఈ ఊద్రత్వమును కప్పిపచ్చుటకు గాను 'దాస దాసీలను' పేరుతో దిరుగునట్టి 'మట్టిబొమ్మల'ను నా చుట్టు పెట్టుకొన్నాను. ఈ రూపముగ ఆత్మను వంచించుకొనుచున్నాను. ఆత్మవంచకుడైన ప్రతి మానవుడు జగద్వంచకుడే యగును. ఇట్టి వంచనామయమైన జీవితము కూడ ఒక జీవితమా? ఈ బాధ నెవరు తెలిసికొనగలరు? గృహమును త్యజించి అరణ్యమునకు పలాయనమైనప్పుడు ప్రజలు నన్ను లోకోత్తర త్యాగి యనియో లేక ఉన్మత్తుడనియో పిలుతురు గాని, నా హృదయమునందు కలిగిన యీ వేదనా రహస్యము నెవ్వరును గుర్తించ జాలరు.

అక్కటా! ప్రజలందఱు నన్ను సిద్ధార్థుడని పిలుచుచుగాని నాకెట్టి అర్థములును సిద్ధించలేదే! చివరకు నేను అసిద్ధార్థుడనైతిని.

2. నిష్క్రమణాభిలాష.

ప్రపంచమునగల ప్రాణుల కష్టములను చూచుచు ఆలోచించుకొలది, నాకు విశ్రాంతి నొరకుటలేదు. జరా రోగ మరణాది సహజకష్టములు మానవునికి ఉండనేయున్నవి. హనితోపాటు ప్రాణి మరొకప్రాణిని, మానవుడు మరొక మానవుని పలువిధముల హింసించి భక్షించుట సహించరాని కష్టము. బలము, అధికారము, జాతి, కులము, ధర్మము - పీని పేళ్లతో అన్యాయములు, అత్యాచారములు చేయుచున్నారు. ఈ విధముగ కార్చిచ్చు నలుపుల భగ భగ మండుచుండగా, నే నొక వృక్షముపై నెక్కి కూర్చుండి, సురక్షితుడనని తమాషా చూచుట ఎట్లు సంభవము?

“ఓ సిద్ధార్థుడా! నీవు రాజువుకమ్ము. చక్రవర్తివి కమ్ము. నీ రాజ్యాధికారములతో, సిరిసంపదలతో ప్రజలకు సుఖములను చేకూర్చు”మని ఈ దుష్టమన్మథుడు నన్ను పురికొల్పుచున్నాడు. ఇదెంతటి మూఢత్వము! అధికార వైభవములకొరకు నేను ప్రజలకెంత దుఃఖమును కలుగజేయునలసి నచ్చునో, నేను తీర్చు దుఃఖమంతయుండదే. ఇక ప్రపంచ

ములోగల యితర దుఃఖములమాట చెప్పనేల? సమాజమున వ్యాపించిన ఆధివ్యాధులు (అసమానతలు, అసహనము, ఈర్ష్య, ద్వేషములు) మానవునికి స్వభావ సిద్ధముగ వచ్చిన వ్యాధులు వైభవమువలన, అధికారమువలన దూరమగునా?

“ఓ సిద్ధార్థుడా! ఐశ్వర్యమునకు, సాధికారమునకు కొదువలేని ఈ జీవితములో నే నీవు సఫలుడవు కానియెడల, నిక సర్వకంగ పరిత్యాగివై నీవెట్లు కృతార్థుడవు కాగలవు? అప్పుడు నీవలన ఎవరికేమి ప్రయోజనము కలుగును? నీ పొట్టనుగూడ నీవు నింపుకొనలేవు! ప్రపంచమున నిలబడక పరుగిడినచో, నిన్ను పిరికిపందగను, దీనునిగను ప్రజలు లెక్కింతురని” దుష్టమన్మథుడు నన్ను హతాశునిగా చేయుచున్నాడు.

కాని ఈకాముని శరాఘాతములను నేను సహింతును. ప్రపంచము నన్ను దీనుడన్నను, భీరువన్నను, నేను లక్ష్య పెట్టినది చెప్పుచున్నాను. నా మనోరాజ్యమునకు నేనే చక్రవర్తిని. ప్రజలకు పొట్టనింపుట నాపనికాదు. ఎవరి పొట్టను వారు నింపుకొనుచునే ఉన్నారు. ఎశువులు కూడ తమపొట్టను తాము నింపుకొనుచునేయున్నవి. నేను ప్రపంచములోని మనుష్యులలో మానవత్వమును తీసికొని రాగోరుచున్నాను. సత్యము నన్వేషించి ప్రపంచమున ఈయదలచితిని. సత్యాన్వేషణమునకు ధనము, వైభవము, అధికారము సవసరములేదు.

ప్రసంగము నన్ను తెలిసికొనలేకపోయినచో — ఆశ్చర్యములేదు. నేను అత్యుపైష్ఠితగింత బుద్ధి ప్రసంగమునకు లేదు. ఇంతవఱకు ప్రసంగము ఎవ్వరినో ఎప్పుడో తెలిసికొన్నదా? చీవించియుండగా వారి శక్తిని తెలిసికొనలేదు. మరణాంతరము, వారిని మరచిపోవుటయో, లేక ఆకాశము సభిరోహంబుజేసి దేవతలైన జేయుటయో జరిగినదిగాని మనుష్యుని మనుష్యునిగా ప్రసంగము గుర్తించలేదు. మానవుని సుప్రగానో, లేక దేవతగానో భావించినది. ప్రసంగము తన అలవాటునకు లొంగిపోయినది. అందుకు నేను చింతించవలసిన పనిలేదు. నేను నాపనిజేయుదును. ప్రసంగము తన పని తాను చేసికొనును.

నా మాటలువిని పాపియగు మన్మథుడు పరుగెత్తి పోవును. నేనుగూడ పరుగెత్తిపోయెను.

3. నిష్క్రమణము.

పాపాత్ముడైన కాముతో నేను నాకుకలిగిన యుద్ధము ఇంతవఱకు కెన్నడును కలుగలేదు. బహుశశ ఇకముందు కలుగబోదు. రాహులుడు, చుళోధర, తల్లిదండ్రులు మొదలగు వారి ప్రేమపాశములనుండి తప్పించుకొనుట మహాదుష్టభమని భయపడి దొంగతనముగా ప్రాసాదమును త్యజించితిని. గృహ

మును త్యజించునపుడు, ఉన్నతప్రాసాదమునుండి మహా సముద్రమున దుముకుచున్నట్లునిపించినది.

ఆహా! ప్రేమబంధముకూడ ఎంత బలవంతమైనది! అర్థరాత్రి సమయమున గృహత్యాగము చేయునప్పుడుగూడ రాహులుని, యశోధరను ఒకసారి చూడవలెనని కోరిక కలిగినది. గడపమీద నిలువబడి నేనిద్దరిని చూచితిని. కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొను తలంపు కలిగినది. కాని యశోధర మేల్కొంచునను భయముతో నల్లు చేయలేకపోతిని.

ఈ అవకాశమును పాపాత్ముడైన మన్మథుడు చక్కగా వినియోగించుకొనెను. “ఓ సిద్ధార్థుడా! ఏమిటి నీ పిచ్చి పోకడలు? అనురాగవతియగు ప్రియురాలియందుకూడ నీకు దయలేదా? ఆమె నీ అర్థాంగి. అర్థాంగమును త్యజించి వెళ్ళుటకు నీకేమి హక్కు గలదు?” అని మన్మథుడనెను. “నేను ప్రపంచమునకు పూర్ణాంగమును త్యజించుచుండగ, అర్థాంగత్యాగము తప్పక జరిగిపోవు”నని. నేను జవాబు చెప్పితిని.

“అట్లయితే నీ ధర్మపత్నినిగూడ వెంటలేసికొని వెళ్ళరాదా?”

“ఏ అంగమున కెచ్చట ఎటువంటి ఉపయోగమున్నదో దాని సదేవిధముగా నచ్చట ఉపయోగించుకొనవలయును. సాధనకు పురుషాంగము మాత్రమే ఉపయోగ

కారి. సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడైన మీదట ఒకచోట నిలకడ చేసి కొని సతీపుత్రులను తీసికొనిపోవుటకు రాగలడు. లేక, గృహిణి (నా సత్త్వి) గృహమునందే అధికోయోగకారణిగనుండుచో ఇచ్చటనే ఉంచుచును.”

“ ఏమీ! స్త్రీ సాధన చేయలేదా? సిద్ధార్థుడా! కేనలము పురుషులే సర్వకార్య సమర్థులనియో నీ మతిము? స్త్రీ అబలయుని తలంచెదవా? ఇదే నీ యభిప్రాయమగుచో నీవు జగత్తునకు సేపచేయజాలవు.”

“ఓపాపాత్తుడా! మారుడా! నేను నిన్ను గుర్తించ గలిగి తిని. నన్ను మోసము చేయుటకు జ్ఞానులనలె ఉపదేశము నిచ్చుచున్నావే! సాధనమార్గమునండి నన్ను పడద్రోయు దలంచితివా? నీ మాటలు నాకు బాగుగ నర్థమగుచున్నవి. నీవు స్త్రీలపక్షమున మాటలాడుచున్నావు. నేను విశ్వహిత మార్గము ననుసరించితి. విశ్వకల్యాణమునకై నేను రాహులుని, (తల్లిని) యశోధరను త్యజించుచున్నాను. స్త్రీగూడ సాధనచేయగలదు. యశోధరయు సాధనచేయును. ప్రస్తుతము స్త్రీలుచేయుచున్న మాసవ నిర్మాణ కార్యముగూడ ఒక సాధనయే. ఆమెచే నదిచేయించుటయే నా అభిమతము. నడచుట కుపక్రమించునప్పుడు, ఒక పాదము ముందుకు వేసెదము. రెండవపాదము గట్టిగ భూమిమీద నుండును. పాదద్వయము నొక్కసారి ముందుకు వేయలేము. అదే విధముగ నేను ముందుకు వెళ్లుచున్నాను. ఒకపాదము ముందుకు వెళ్ళి భూమిమీద ఆసనంతవఱకు రెండవపాదము వెనుకనే

స్థిరముగ నుండును.”

“అయినప్పుడికి ఓ సిద్ధాంతా! లోక కల్యాణ మొనర్చుటకు కావలసిన సాధన సామగ్రి గృహమునందెంత సమృద్ధముగా లభించునో అంత వనమున లభించదు.”

“ఓ పాపీ మన్మథుడా! గృహమున నున్న కొందఱకు మాత్రమే నేను కొంచెము సేనచేయగలుగుదును. గృహమును త్యజించినచో సమస్త విశ్వమునకు సేనచేయ గలను.”

దుష్టుడగు మన్మథుడు హతాశుడై పారిపోయెను. కాని పారిపోయిగూడ వాడు సన్నెంతగనో బాధించుచున్నాడు. ఆ బాధను మరువజాలను.

శ్రీయోమార్గమునగూడ అనేక విఘ్నములు కలుగు చున్నవి. శత్రువులకంటె మిత్రులే మిక్కిలి బాధించు చున్నారు.

కన్ధకము (సిద్ధాంతని ప్రధానాశ్వము) నెక్కి, రాత్రి యంతయు ప్రయాణముచేసి ‘అనోమాన’ నదీతీరమును చేరి తిని. ఒకేరాత్రి మూడురాజ్యముల సరిహద్దులను దాటి నచ్చినందున, కన్ధకము అసువుల వదలినది. అప్పుడు చెన్నుడు భేదమున్నుడై కన్నీరుగార్చ మొదలిడెను. నేను సస్యశించ బోవుచున్నానని పెద్దపెద్దగా నేడ్వ నారంభించెను. తాను గూడ సన్యాసదీక్షకై తలపడెను. దారులు లేక, దిక్కులు

సైతము కనుగొనరాని భయంకర కీకారణ్యమున నేను ప్రవేశించు విషయ మతని కేమి తెలియును. నా శిరోరూపములను తీయుటకుగూడ అడ్డుపడెను. కత్తిలేదని తెలిపెను. నేనప్పుడు కరవాలముతోనే శిరోరూపాఖండనము చేసికొంటిని. కిన్నబిడ్డయొక్క మృతక శేఖరమునుగాంచి తల్లి విలపించునట్లుగ చెన్నుడు భూమిమీదబడిన నాశిరోరూపములజూచి ఎంతగనో ఏడ్చెను. అతని మొగమునుచూడ నాకు చాల దయ గలిగినది. ఈ పాపాత్ముడైన కాముడు నాకు కొంత శోకమును కలిగించెను. కాని నే నతిప్రియత్నముచేత నా కన్నీటిని ఆపుకొన గలిగితిని. కాముడు పరుగెత్తిపోయెను. చెన్నుని వెనుకకు పంపించితిని.

నిన్నటివరకు నేను రాజకవారుడను. నేడు అనిర్దిష్ట మ్మాముననున్న భిక్షువేడను. నన్ను నేను మట్టిలో కలుపుకొంటిని. ఇక ఎప్పుడు అంతరము మొలకెత్తెనో చూడవలయును.

4. ఉపేక్షావిజయము.

ఇప్పుడు కింకను మానవుడు పశువుగానే యున్నాడు. వాడు పశుబలముచేత తలవంచును. త్యాగము, తపస్సు, సేవలయొక్క మూల్యము నతడెఱుగడు. నేను కరవాలము చేబూని యుద్ధమున సనేక వీరులను చంపి స్త్రీలను అనాథలు

గను, పుత్రులను పితృహీనులుగను, ముసలి తల్లిదండ్రులను పుత్రహీనులనుగాను చేయుచో ఆ యనాథలయిన స్త్రీలు, పుత్రులు, తల్లిదండ్రులే నావద్దకువచ్చి చేతులు జోడించి, నన్ను “అన్నదాత” “రక్షకుడు” అని కీర్తించి, స్వర్ణరజితములను, వజ్రమాణిక్యములను నాకు సమర్పించి సమస్కరింతురుగదా? నేడు — సమస్త రాజ వైభవములను త్యజించి, ఎవరికి ఏ మాత్రము బాధ కలిగించకుండ సేవకుడనై ప్రజల యెదుటకు రాగా వారు నాకు సమర్పించిన భోజన మేమిటి? ఈ అన్నమును నాయింటిలో పశువులుగూడ తినవే. కండ్లతో చూచిన పొట్టిలోని పేగులుగూడ తరుగుకొని వచ్చుచున్నవే.

“ఓ మూఘడా! ప్రపంచము నిన్నుగాని, నీత్యాగమునుగాని లక్ష్యపెట్టదు. వందలకొలది భిక్షుకులలో నీవు నొక భిక్షుకుడవనియే వారిదృష్టి. నీ వీ విధముగా వారికి ఏమియు చేయలేవు. కుక్క కాటుకు చెప్పుదెబ్బ మందు. నీవు మహారాజునై వచ్చినచో, నీకు బ్రహ్మాండమైన స్వాగత మిచ్చి, నీ మాటల నెంతో శ్రద్ధగా విందురు. నీయింటిలో నీవెట్లు మూడు సంవత్సరముల ప్రాతవి, సుగంధితములైన బియ్యము వండించి అన్నమును భుజించుచుంటివో, అనేకములైన పానీయములను త్రాగుచుంటివో, అవన్నియు నీకిచ్చట నయాచితముగ లభించెడివి. నీవు సమస్తమును త్యజించి, రాజులకంటె గొప్పవాడవయితివని తలంచుచుంటివి గాబోలు. కాని ప్రజలు నిన్నొక భిక్షుకుడని మాత్రమే తలచుచున్నారు. కాన మూఘడా! హితకాంక్షివగుచో, ఇప్పుడైనను తిరిగి

పోము.” నా మనస్సులో దాగిన మస్మధుడు సమయా సమయములనుబట్టి సన్నీవిధముగ నిరుత్సాహపరచెను. కాని నామీద విజయమును సాధించలేకపోయెను. కాముని ఈ వ్యంగ్య బాణములకు నేనీవిధముగ జవాబు చెప్పితిని.

“ఓ మూఢుడా! త్యాగమహత్వము నీకేమి ఎఱుక? ప్రపంచము పశు బలమునకు, నైభవమునకు, అధికారమునకు దాసోహమనును. త్యాగమును, సేవాభావమును ఆదరించదు. నీజమే! ఇది ప్రపంచమునకు కలిగినజబ్బు. ఈజబ్బునే నేను దూరముచేయ తలంచుచున్నాను. రోగియొక్క రోగమును చూచి కలనరము చెందిన నైద్యుడు రోగి కేమి చికిత్స చేయగలడు? సన్నిపాత జ్వరములో రోగి నైద్యుని దుర్భాషలాడును. కాలితోతన్నునుగూడ. కాని నైద్యుడు వీటినిలెక్క చేయక, రోగికి తగు చికిత్స చేయును. అయినే, ప్రజలు మూఢత్వముచే సన్నవమానించినను, నన్ను పేక్షించినను నేను లక్ష్యపెట్టను. కాని వారి మూఢత్వమును తొలగించుటకు నేను ప్రయత్నింతును. రాజుగన్నుండి నేను సన్మానమును పొందగలను. కాని అసంత యశస్సును మాత్రము పొందలేను. ఆయశస్సు హృదయ సంభవము; ప్రపంచమును లక్ష్యముచేయనిది.”

నా మాటకు పాపాత్ముడైన మస్మధుడు నిరుత్తుడయ్యెను.

5. సత్యాన్వేషణము.

నెనుకకు మరలి పోవుటెచ్చటికి? ముందడుగు కష్టతరముగనున్నది. రాత్రింబవళ్ళు ఘోరాంధకారముతో నింజి ఒకే విధముగ నున్నది. ఇంతవరకు సత్యము నెఱుంగజాలనైతిని. పంచాబ్దములు గడచిపోయినవి. కాని విశ్వసేవకు మార్గమే కనబడుటలేదు. సుప్రసిద్ధులగు నాచార్యుల యొద్దకేగి సత్యప్రాప్తి కొఱకై నేజేసిన ప్రయత్నము విఫలమైనది. వారియొద్ద లభించినదంతయు నిస్సారమే. ఆలాంకాలాం, ఉద్దకరామపుత్రులు జగద్విఖ్యాతులైన ఆచార్యులు. కాని వారియొద్ద యోగమనుషేతుతో కొంత వ్యాయామము తప్ప మరేమియులేదు. ఈకసరత్తువలన ప్రపంచమున కేమిలాభము? ఆచార్య పదవికి ప్రయత్నించుమని వారుపదేశించిరి. కాని సత్యప్రాప్తిలేక, ఆచార్యుడైన లాభమేమి? అంతకంటె రాజపదవిలోగల దోషమేమి? నా జీవితము వ్యర్థమైపోవునని నా కప్పుడప్పుడు చాల విచారము కలుగుచుండును. నేనెన్నో తపస్సులను చేసితిని. గుహ్యాభిరూక్షమగు నాహారమును గ్రహించితిని. మాసములకొలది నిరాహారుడనై యుంటిని. మృతకళేబరమునలె స్థిరముగ పడుకొని యుంటిని. కాని సత్యము లభించలేదు. ఇట్టి సమయముననే ప్రపంచము నన్నొక మహాత్మునిగ గుర్తించినది. ఆశ్చర్యమే యిది. లోకమునకు నేనేమి సత్సందేశము నివ్వలేని సమయములోనే ఐదుగురు భిక్షువులు నన్నొక మహాజ్ఞానిగా దలచి సంవత్సరముల

కొలది నాసేవచేయుచుండిరి. ప్రజలు సన్ను పూజించుటకు నచ్చుచుండిరి. నిరర్థకులను, నిష్ప్రయోజకులను పూజించుట ప్రజలకున్నజబ్బు. ఎవ్వడు ప్రజలను పశుబలముచేత హింసించి, సేవాభారమును వారిమీద కుద్దనో వాడే ప్రజలకు చక్రివర్తి. వాడే భక్తుడు (సత్పురుషుడు) వాడే యోగియును ఆభిక్షుకులనుచూడు. నేను నిష్క్రియాపరుడనై కష్టములు సహించుచున్నంత వఱకు నాకు దాస దాసీలనలె సేవ చేయుచు, నేనేమియు ఈయకపోయినను సంతృప్తిజెందిరి. కాని నేను వ్యర్థపు దేహాడంబరములను త్యజించి వారికికొంత యాయదలచగ వారు పరుగెత్తి పోయిరి. ఇంకను నాకు సత్యము బోధపడలేదు. అయినను, అనేకములైన అసత్యములను కనుగొని వానికి మారము కాగలిగితిని. ఇక నాకు సత్య దర్శనము త్వరగా గలుగును. ఈ నాయున్నతిని అననతిగా భావించి వారే (పండితులే) పరుగిడగ, నీక సాధారణ ప్రజల విషయము చెప్ప పనిలేదు. వాస్తవముగ వారు పతితులే అయిన వారి పతనము “ఋషిపతనము”. ప్రపంచము నేడీ పతన మార్గమునే అనుసరించుచున్నది. సత్యమును, శివమును, సౌందర్యమును చూచి ప్రజలు భయపడి పరుగిడుచున్నారు. అసత్యమునకు, అశివమునకు, అనుందరతకు భయపడి వానిని భక్తితో సేవించుచున్నారు. ప్రపంచమున మూర్ఖత్వము, భయము విలక్షణతాంశవము చేయుచున్నవి. వీరు పశుతుల్యులని దయచూపవలెనో, లేక నరకీటకములని అసహ్యించుకొనవలెనో నాకు తెలియుటలేదు.

“ఓ మూర్ఖుడా! ప్రజలు నిన్ను తెలిసికొనలేరు. వారు దయాయోగ్యులుకారు. దండనీయులు. పట్టణము నకు మరలుము. రాజదండమును ధరించి, ప్రపంచముమీద సవారీచేసినపుడు ప్రజలు నిన్ను బాగుగ స్థము చేసికొన గలరు.”

“అరే! దుష్ట మన్మథుడా! నీవు నాకు నేర్పుదువా? ప్రపంచము నన్ను గుర్తించినను, గుర్తించకపోయినను నా కేమియు చింతలేదు. నేను అసత్యమార్గము నాశ్రయించినచో ప్రజలు నన్ను గుర్తించగలుగుదురు. కాని దానివలన నాకేమి లాభము? నన్ను నేనే తెలిసికొనలేనప్పు డితరు లెఱింగిన లాభమేమి? ఎదురుగ నొక పెద్దరాతి చట్టుగలదు. దానిని నే నెఱుంగుదును. నీ నెఱుగుదువు. ఇచ్చటికి వచ్చు వారందరు నెఱుంగుదురు. కాని ఏమిలాభము? తన్ను తా నెఱుంగదది. ఇతరులకు తెలియబడి తన్ను తా నెఱుంగని రాతిచట్టువలె నేను కాదల్చుకొనలేదు. ప్రపంచము నన్ను తెలిసికొన్నను లేకపోయినను నన్ను నేను తెలిసికొందును.”

నా మాటలు విని దుష్ట మన్మథుడు పారిపోయెను. కాని, వాడు కొట్టిపోయినచోట నొప్పి యింకను తగ్గలేదు.

6. సేవా సంకల్పము.

ఈ మధ్య కొన్ని రాత్రులు నేనెక్కువగ నాలోచించుచుంటిని. ఏ సత్యాన్వేషణమునకై నేను ఇల్లు, వాకిలి త్యజించి, అడవులపాలయితిని, ఆ సత్యదర్శన మయినప్పుడు నా కెంతో ఆశ్చర్యము కలిగినది. సత్యప్రాప్తితో నా జీవితము సఫలమయినది.

ఇంతటితోనే జీవనము సఫలమయినదా? నాకు సత్య సాక్షాత్కారము కలిగి, ఆ యానందములో జీవిత పర్యంతము తన్మయుడనై యుండి, అవిద్యలో మునిగి ప్రపంచమును మరచిపోయినచో, నా జీవితము సఫలమగునా? సమాజములో నితరులు కన్నెత్తిచూడరానంత ఉన్నతస్థితిలో ఒక మానవుడుండగలడా? నాలుగునైపుల ప్రపంచమున నరక పరిస్థితులున్నప్పుడు హాహాకారములతో చెవులు పగిలిపోవుచు దుర్గంధముచే ముక్కు పూడిపోవుచుండగా, మధ్యలో చిన్న పూలతోట వేసికొని, పుష్పసుగంధము నాఘాణిండుచు, దివ్యసంగీతము నాలాపించుచు, సర్వసుఖము లనుభవించుట సంభవమా? సమాజము అఘోగతిలో నున్నంతకాలము వ్యక్తి ఉన్నత నైతవలకు పొందగలడు. ప్రపంచమున పాపమున్నచో, అందులో అంతయో నింతయో నేనుగూడ అనుభవించితీరవలెనుగదా? జగత్తుకు ఉన్నతి కలిగించక నేనైతవలకు ఉన్నతిని చెందగలను?

అయితే ప్రపంచము నుద్ధరించుటెట్లు? సమాజము ఉన్నది జెంద గోరుచున్నదా? సన్మార్గము ననుసరించ గోరుచున్నదా? నాకు లభించిన పరమ సత్యముయొక్క తేజస్సును లోకము సహించగలదా?

ప్రజలకు అతివాదమే మిక్కిలి యిష్టము. అతి నే గొప్పగా భావించు లోకము దానికే దోసి లొంగును. ధన వైభవములను మితిమీరి అతిసంచయనముచేయు పూంజీపతులను, హద్దులు దాటిన అధికారములను చేబూనిన నిరంకుశ ప్రభువులను, దేహమును మిక్కిలి కృశింపజేసిన (వ్రత హఠ యోగాదులవలన) డాంబిక తాపసికులను ప్రపంచము పూజించును. అగమ్యము, ఆశ్చర్యము, భయము, నిరర్థకము ప్రజలకు పూజనీయములైనవి. ప్రేమ, సరళత్వములు (సాదా జీవనము) తేలికయైనవి.

ప్రపంచమునగల అతివాదములన్నియు దుఃఖ కారణములు. ఒకే రసాధిక్యతవలన భోజనమునకు రుచిరాదు. కేవలము లవణమునే వాడినచో శాకము రుచించదు. అయి లనే కారమధిక మయినను రుచించదు. బెల్లము రుచికరమైనను, కేవలము దానినే అధికముగా వాడినచో ఆహారములో రుచిపోవును. ఆహారము స్వాదిప్త్యముగా నుండనలె నన్న అన్నిరసములు మితముగా నుండుట అవసరము. జీవిత రంగమునగూడ నింతే. జీవితములో త్యాగము చాల అవసరము. కాని అనవసరముగా దేహమును శుష్కింపజేయుట

పాడిగాదు. భోగమనసరమే. కాని యింద్రియములకు బానిస కావలసిన పనిలేదు. మధ్యేమార్గము నవలంబించవలయును. అదే నిరతి మార్గము. ప్రపంచ మీ నిరతి మార్గమును తెలిసికొనగలదా? అప్పుడు సత్యమార్గ మిదియని ప్రపకెట్లు చూపగలను?

ప్రపంచ దృష్టి చాల విషరీతముగానుండుట మరొక బాధకరమైన విషయము. అనసరమైన వస్తువును అనవసరమైన దానినిగాను, అనపసరమైనది అత్యవసరముగాను ప్రజలు గుర్తించుచున్నారు. ధ్యేయమైనది గౌణముగా బరిగణించబడుచున్నది. ధ్యేయముకానిదానికి అధిక ప్రాముఖ్యము నిచ్చుచున్నారు. ఈవిధముగ ప్రజల దృష్టిలోనే లోపమున్నప్పుడు నేను వారికేమి జేల్చుదును.

మానవుడు సుఖము కోరుచున్నాడు. దుఃఖమును చూచి భయపడు చున్నాడు. కాని సుఖ దుఃఖములనగా నేవియో తెలిసికొనుటకు ప్రయత్నించడు. ఈ సుఖదుఃఖములకు కారణభూతములు మనోవికారములని గుర్తించలేకున్నాడు. అందుచే, మనోవికారములకు వశీభూతుడయి స్వయముగా దుఃఖముననుభవించుచు ప్రపంచమును దుఃఖపెట్టుచు, ఆదుష్ట చిత్త భ్రమలను తొలగించుటకు ఈషన్మాత్ర ప్రయత్నముగూడ చేయుటలేదు. అసలు ఆచింతయేలేదు. మనచుట్టూ ఆనందియున్న దుఃఖికారణములను దూరముచేసికొనవలెనను చింతగూడమారవుననికీ లేదు. ఇక మా సప్రసిగ్గలచింతలెవ్వియనగా “స్వర్గ మెచ్చుటనున్నది? ఎల్లెన్నది?

అచ్చట అప్పరసలు లభించెదరా, లేదా? సరకమెచ్చట నున్నది? ఈశ్వరుడెచ్చటనున్నాడు? ఎట్లున్నాడు? పరలోకమెచ్చటనున్నది?" ఈవిధముగ నిరర్థకమైన విషయములతో తన తల పగులకొట్టుకొనుచున్నాడు. ఈవిషయములనాధారముగా దీసికొనియే పార్టీలను తయారు చేయుచున్నాడు. నిందలకు, పోట్లాటలకు దిగుచున్నాడు. ఇదంతయు ధర్మమేనని అతని నమ్మకము. ఇట్టి ప్రపంచమునకు నేనేమి తెలియజేయగలను? ఆడంబరము, పరలోకము మొదలయిన ఆస్థాదజనక కల్పనలచే మోసగించువారిని చూచిన ప్రజలకు చాలా సంతోషము. కాని, నిజమును చెప్పువానిని, అజ్ఞేయమును జ్ఞేయమని, సుఖమునకు సరియైన, సులభమైన మార్గమిదియని చూపించువానిని పిచ్చివాడని, ఈ పిచ్చి ప్రజలు నుడువుదురు. తమను చీకటి కొట్టులోనికి నెట్టి, తమముకొనుటకు అవకాశము కల్పించి. ఏమియు లభించకున్నప్పుడు మానసిక కల్పనలతోనే సంతృప్తి పడదగిన పరిస్థితులు కల్పించునట్టి డాంబికాచారపరులనే ప్రజలు పూజించుచున్నారు. మానవుడు ప్రకాశమును కోరుటలేదు. అచ్చట కల్పనల కవకాశము లేకపోవుటయే కారణము. ప్రకాశమున్నచోట పరిమితముగాను, చక్కగాను కనబడును. దానితో మనుష్యునకు తృప్తిలేదు. సంతోషములేదు. అందుచే అంధకారమునందేమునిగి అసంత కల్పనలు చేయ సంకల్పించుచున్నాడు. ఇట్టి వారికి నేను ప్రకాశమును చూపించుటలోగల అర్థమేమి? కాదు, కాదు. . . నేనేమియు

చేయదలచుకొనలేదు. ప్రజలు కల్పనలలోనే తన్మయు లగుదురుగాక! నేను నాలోనే మునిగియుందును.

పాపియగు మారు డిల్లు పలుకరించుచున్నాడు. మూఘ్ఘడా! నీవు సేవా పాశములలో పడవలదు. నీవు సత్యమును, శివమును (కల్యాణమును) ఇయ్యదలచితివి. కాని జగత్తు సౌందర్యము నాకాంక్షించుచున్నది. నీవు సరళమైన మార్గమును చెప్పబూనితివి. సరళమార్గము నాకు తెలియును. నీవు చెప్పవలసిన పనిలేదని జగత్తునుచున్నది. జగత్తుకు ఉపయోగించువానివి కావు. మూఘ్ఘడా! ప్రపంచమున మోఠము చేయువారికే విజయము లభించుచున్నదనియు, ప్రజలు నిన్నుచూచి నవ్వి, ఉపేక్ష చేయుచున్నారని నీకు తెలిసినప్పుడు నీవు చాల ఖిన్నుడవు కాగలవు. ఫలితము లేదని నిశ్చితముగా తెలిసిన చోటికి పోవలసిన పనియేమి? నీకు సిద్ధి లభించినదిగదా? దానితో సంతోషపడుము. సరక ద్వారమును ప్రవేశింపగోరు ప్రపంచము నచ్చటికే పోనిమ్ము. నీవు ఆపవలదు. పోవువారిని పోనియ్యవలసినదేగాని, వార్చి కే నీవు చీకాకు చెందవలసిన పనిలేదు. బురదను పాలు, మింగడగా జేయగోరి, నీ పాలను దానిలో పోయుటెందుకు?"

కాని ఈ దురాత్ముడైన మారుని దూరముచేయుటకు, సంపూర్ణ సద్వృత్తులకు సభాపతియై నా హృదయమందున్న బ్రహ్మ సతతము జాగరూకుడైయున్నాడు. మారుని సంబోధించి యిట్లు చెప్పితిని.

“అరే, ధూర్తుడా! ప్రపంచమున ధూర్తులకు విజయము లభించినంత మాత్రమున ధూర్తులందఱకు చక్రవర్తియైన నీకును విజయము కలిగించవలయునా? ప్రపంచమున అందఱు నన్ను గుర్తించక పోయినను కనీసము ఒక్కఁడైనను గుర్తించుదురుగదా? బుద్ధుడు ఒక్కవ్యక్తిని ఉద్ధరింపగలిగినను తక్కువేమియుకాదు. అయినప్పటికి ఇద్దరగుదురుగదా? బుద్ధుడు జ్ఞాని, జినుడు, యోగి కాన ఫలితాఫలితములను లెక్కించడు. అసఫలత్వములు వానిని నిరాశుని చేయజాలవు. కర్మను చేయుట మనుష్యుని స్వభావము. కర్మచేయక సుఖించజాలడు. జడత్వము (నిష్కర్మణ్యత) అతనికి పనికిరాదు. ఈ విధముగ ప్రతిపరిస్థితిలో పనిచేయుటయే మనుష్య స్వభావమైనప్పుడు బుద్ధుడు జన జాగరణమనే పని (జనులను మేల్కొల్పుట) నెందులకు చేయకూడదు?

ఈ బ్రహ్మనురోధమే నాకు మంచిమార్గమనిపించినది. నిష్కామ (నిరపేక్ష) సేవకుడను కావలెను. తమను బాగు చేయు వైద్యుని గుర్తించలేనట్టి రోగితో ప్రజలను పోల్చనచ్చును. ఆ రోగి వైద్యుని తిట్టి, బాధించును. పరోపకారియైన వైద్యుడు ఈ దుర్వ్యవహారములను లెక్కించక, రోగికి చికిత్సచేయునట్లు నేనును ప్రపంచమునకు చికిత్స చేయజాలచితిని. నా యీ నిరపేక్ష, దృఢనిశ్చయమునుమాచి పాపియైన మాకుడు మరల పరాజితుడై పారిపోయెను.

7. అసథిత్యమును జయించుట.

ఈ దేశమున ప్రజలకు ఆలోచనశక్తి లోపించినది. ఏమనుష్యుడైనను ఆలోచించి, విచారణచేసి, ఒకానొక సత్యమును ప్రజల కందించగలడని పీరికి తెలియదు. ఎవరయినను కొంతతపస్సుచేసి స్వాత్మానుభవమున నొక సత్యమును కనుగొని ప్రపంచమునకు సమర్పించినచో, “ఈ సత్యము నెచ్చెననుండి తీసికొని వచ్చితివి, ఏశాస్త్రములో ఏగురువునల్ల నీకిది బోధపడినదని ప్రజలకు లడుగుదురు. శాస్త్రములకు, గురువులకు మూలము అనుభవమను విషయము ఈ అమాయకులకు తెలియరాకున్నది. శాస్త్రకారులందఱు అనుభవముతోనే ఈ ప్రపంచమును తెలుసుకొన్నప్పుడు, నేడుమాత్రము ఎవరయినను ప్రపంచమునగల సత్యమును ఎందుకు తెలిసికొనజాలరు?

‘ఉపకుడు’, ‘ఆజీవకుడు’ అమాయకులుగానే కనబడిరి. నా పరిచయమైనమీదట, నా ముఖమునకుండి కొన్ని కొత్త విషయములను విని ఆశ్చర్యాన్ని తలెత్తినాను. సంవత్సరముల కొలది తపస్సుచేసి, రాష్ట్రంబవల్కు ధ్యాన మగుడుడనైయుండి ఈ అమూల్య సత్యమును నేను కనుగొంటినను విషయము పీరికి తోచకపోయినది. నా మాత్రస సత్యమును విని ‘మీ గురువెవరని’ వచ్చుకీగిరి.

“నాకు గురువను ఒకవ్యక్తి ఎవ్వరు లేరు. ఈసమస్త బగత్తు నాకు గురు”వని నేను జవాబిచ్చితిని. విశాల ప్రకృతియే నాకు పుష్కలము. అనుభవముతోనే నాగ్రంథము సభ్యయనము చేసితిని. కాన నాకు నేను గురువును. నేను అశ్రితుడను, శాస్త్రను, సుబుద్ధుడను ప్రపంచమున ధర్మ చక్రమును త్రిప్పటకు కాశీకి వెళ్ళుచున్నాను.”

“మహాశయా! నీవు చెప్పినట్లు జరిగినవో అనేకమంది జనులు తయారగుదురే!” అని ఉపకుడు నవ్వెను.

“నీనంటివారే అనేకమంది జనులుగా చెప్పబడుదురు. జినత్వము చర్మముమీద కనబడదు. దానికి బాహ్యడంబర నేమియు లేదు. ఆత్మశుద్ధిమీదనే జినత్వ మా ఆధారపడి యుండును. ఎవ్వడు సత్యమును సంవర్ధించ గలుగునో, వికారములను జయించగలుగునో, వాడే జనుడు.”

“సరే! నీవేజనుడవు, సోదరా”, యనుచు ముఖము చిట్టించుకొని ఉపకుడు వెళ్ళిపోయెను.

“ఉపకుడు సన్యాసి. కొంత విద్వాంసుడైగూడ నన్ను తెలిసికొనలేకపోయెను. ఇక మామూలు ప్రజలు నన్నెట్లు తెలిసికొనగలరు” అని — ఆలోచించుచున్నాను.

“జీవించి సంతవతికు ప్రజ లెవరిని గుర్తించరు. నన్ను గూడ తెలిసికొనలేరు. కాని ఏదో ఒకనోజున ప్రజలు నా మార్గమునే తస్పక అనుసరించెదరని నాకు పూర్తిగా నమ్మక

మున్నది. నేను బోధించు సత్యమువలన జగత్తునకు కల్యాణము కలుగును. కాన నేడుకాకపోయినను రేపయినను ప్రపంచమెఱుంగగలదు. సత్యమును తెలిసికొనుటకు పండితులు మాత్రము ప్రయత్నమే చేయలేదు. మామూలు ప్రజలలోకంపై పండితులలోగల గుడ్డినమ్మకములే (అన్వశ్చద్ధ) చాల భయంకరముగా నున్నవి. సాధారణ ప్రజలు తమకుగల గుడ్డి నమ్మకములను సమర్థించుకొనుటకు బుద్ధివాదమును ఆధారముగా తీసికొనరు. కాని పండితులు బుద్ధివాదముచేత గుడ్డి నమ్మకములను సమర్థించుకొందురు. ఈ ఆత్మవంచన వలన పండితులు సత్యమును సందర్శించజాలరు. పండితులుగాకున్నను, సాధారణ బుద్ధిగలిగి ఆలోచనశక్తిగల వారు సత్యము నెఱుంగ గలుగుచున్నారు. వందమంది పండితులలో నొక్కరు సత్యమును తెలిసికొన గలిగినచో, మామూలు ప్రజలలో వందకు 10 నుండి 20 వఱకు సత్యము నెఱుంగ గలుగుదురు. ఉపకుడు పండితుడు. కాని పాని అంధశ్రద్ధకు అంతములేదు. తన శ్రద్ధలోగల అంధత్వము సత్యము గ్రహించజాలకున్నాడు. బుద్ధివాదమును తెరచి కప్పెను. జగత్తులో ఇట్టి ఉపకులెందరో నిండియున్నారు. వారు సన్ను గుర్తించజాలరు. ఎవరికి అంధశ్రద్ధలేదో, అహంకారము నశించినదో, ఎవరు జిజ్ఞాసువులు, ముముక్షువులో వారు విద్వాంసులయినను, కాకపోయినను సన్ను తెలిసికొన గలరు. వారికి నేను సత్య సాక్షాత్కారమును కలుగజేయ గలను.

“ ‘ఆలారకాలామే’, రాజపుత్రుడైన ‘ఉద్దకుడు’ను ఇహ లోకయాత్ర చాలించిరను సమాచార మిప్పుడే అందినది. చాల విచారముగానున్నది. వీరు సుపాత్రులు (యోగ్యులు). తెలిసికొనవలయునను అభిలాష (జిజ్ఞాస), తెలిసికొనగల శక్తి (మేధస్సు), నిష్పక్షపాతబుద్ధి - ఇవి వీరికిగల సుగుణములు.”

“నేను వీరిద్దరివద్దకు విద్యాధ్యయనార్థమై వెళ్ళితిని. వారు శ్రద్ధతో విద్య నేర్పిరి. శీఘ్రముగా విద్యసంతయు సమాప్తముచేసి, యింకేమైనా విద్య యున్నచో నేర్చుడని కోరగా, వారు నిర్మల హృదయముతో నీవిధముగా జవాబిచ్చిరి. “మానద్ద నిక విద్యలేదు. ఇప్పుడు నీవంతయు నేర్చుకొన్నావు. కాన ఆచార్యుడవు కమ్ము”. కాని నేను ఆచార్యుడను కాదలచుకొనలేదు. పరమ సత్యమును తెలిసికొనగంకల్పము కలదని చెప్పితిని. అప్పుడు వారు మరొకచోటుకు వెళ్ళుటకు ఆజ్ఞయిచ్చిరి. ప్రపంచమున ఇటువంటి సరళ హృదయులైన షండితులు అరుదుగా కన్పించుదురు. నేడు వారే జీవించియున్న చో నా అంతిమసత్యమును వినియుందురు. సంతోషపడియుందురు. సంతసించి, నా మార్గమును స్వీకరించియుందురు.”

“కాని నేడు ప్రారంభమే శుభకరముగ లేదు.” ప్రథమ కబళే మక్షి కాపాత్ర” అన్నట్లయినది. ఇది అపశకునమని తలంతునా? ఛీ! నేనిప్పుడు శకునాపశకునముల కతీతుడను.

ఇదిగూడ ప్రపంచములో భ్రమయే. శకునము, అపశకునము కల్పితములై సభూతములే. ఇవి దుర్బల హృదయముగలవారిని భయపెట్టుచుండును. ఇవి నన్నేమి చేయగలవు? నూరు సార్లు నాకు ఓటమి సంభవించినను నూటొకటవసారి ప్రయత్నము చేయుటకు సిద్ధముగా నున్నాను. అపశకునమును వస్తువును మాటిమాటికీ విఫలుడనైగూడ దాని శక్తిని క్షీణింప జేయగలను. నేను శకునాపశకునములను లెక్కించను. మానాపమానములను గుఱించి చింతించను.

ఉపకుడు నేను నన్నవమానించి, తిరస్కరించి నాడు. ఇట్టి అవమాన తిరస్కారముల నెన్నింటినో నేను సహించవలసియుండును. ఈ విషయము నేను త్రాగుటయే గాక జీర్ణించుకొనవలెను. మహాదేవుడైన (శివునికీ) వానికిగరళమును జీర్ణించుకొనుట సహజమేగదా!

8. నిజమైన త్యాగులు లభించుట.

ఈ స్వల్ప కాలమునకే యింతవంది నన్నర్థము చేసికొనగలిగినవారు లభింతురని నేను తలంచలేదు. ప్రజలు లక్షలాది సంపదలను త్యజించి ఈ సాధు సంఘమున ప్రవేశింపుచుచున్నారు. ఇది సాధు సంస్థకు చాల గౌరవనీయమైన విషయము. వైభవములను త్యజించినవారు నాకు శిష్యులుగా జేరిన నా సంస్థకు చాల గౌరవము, బలము లభించును. ఇట్టి

వారికి ప్రోభములను జయించుశక్తి అధికముగా నుండును. ప్రోభములు పీడించునప్పుడు వారు ఈ విధముగ నాలోచించుకొందురు. ఈ సాధుజీవితముకంటె, గృహస్థులముగ నున్నప్పుడే మనకు షడ్రిసోపేత భోజనము, రత్నాంబరములు, స్వేచ్ఛాచరణము లభించుచుండెడివిగదా! ఇప్పు డీభిక్షువుల నలన భోగముల ననుభవించుటలో గల అర్థమేమి? తమ దారిద్ర్యమును దాచుకొనుటకు లేక ఏదో విధముగ నుడర పోషణము చేసికొనుటకు నా సాధుమండలిలో చేరినవారు ఈక్రింది విధముగ నాలోచించుదురు. “మన కిచ్చట భోజనాది వ్యవస్థలు మన యిండ్ల వద్దకంటె బాగుగ నున్నవా, లేవా? అని” అట్టివారు నా సంఘమున కేమియు శక్తి నివ్వ జాలరు. నా సంఘమునుండి ఏమియు పొందజాలరు. వారు సాధువులగుట దుస్సాధము.

తమకున్న విశ్వర్యముల నన్నిటిని త్యజించిన వారనే కులు గూడ నా సాధు సంఘమున జేరుట చాల ముదాన హాము. త్యాగమువలన గలుగు ఆనందము వారనుభవించుచున్నారు. శారీరక సుఖములకంటె మానసిక సుఖమునందే వారత్యంత సంతోషమును పొందుచున్నారు. వాస్తవముగ సుఖము మానసిక వస్తువు. కాని ప్రజలకిది భోధపడుట లేదు. శరీరాది బాహ్యవస్తువుల యందే వారు సుఖమును వెదుకు చున్నారు. ఆరోగ్యము సరిగా లేనిచో, జిహ్వా బాగుగా లేనిచో, బుభుక్షు లేనిచో, షడ్రిసోపేతమైన భోజనమునందున్న రుచికరబడదను విషయమును ప్రజలలోచించ

లేకున్నాను. శరీరము నీరోగమై, ఆకలి బాగుగా నున్నప్పుడు ఎందు శనగలుగూడ పడ్రాసోపేత భోజనమునలె నుండును. ఆనంద ప్రవాహ మభ్యంతరమునుండి ప్రవహించును. గాని, బాహ్యమునుండిగాదు. ఈ తత్త్వము తెలిసినవాడే త్యాగి లేక సాధువు కా గలుగును.

భద్ర, పిప్పలుల విషయము తెలిసికొన్నప్పుడు, త్యాగ మహత్త్వము వలన కలుగునట్టి ఆనందముతో నాహృదయము నిండిపోవును. “భద్ర” స్వర్ణదేహచ్ఛాయలతో సౌందర్యవృష్టిని కురిపించు నవయూవనవతి. ఒక అసమాన ధనాధ్యుని కూతురు, ఒక శ్రీమంతునికి కోడలు. విద్వాంసుడు, శ్రీమంతుడు, ఆరోగ్యవంతుడు, యువకుడైన వ్యక్తికి ధర్మపత్ని. కాని ఆమె ప్రపంచ కల్యాణమునకు, ఆత్మ హితార్థము గృహస్థాశ్రమమును త్యజించినది. ఇట్టి సుగుణవతి, సౌందర్యవతియగు పత్నిని త్యజించి, విశాల సంపత్తిని తృణప్రాయముగ వదిలి, వందలకొలది, దాసదాసీలను బానిస జీవితమునుండి ముక్తినికలిగించి, పిప్పలిగూడ గృహమును త్యజించి, నేడు నాయొద్ద బ్రహ్మచర్యవ్రతమును సలుపుచున్నాడు. ఇట్టి త్యాగులే, ఏస్వార్థములకు, లోభములకు లోనుగాక ప్రజాసేవ చేయగలుగుదురు. పిప్పలి చేసిన త్యాగమువలన వందలకొలది దాసదాసీలు స్వతంత్రులయినారు. అతని సంపత్తి వందలకొలది గృహములలో పంచిపెట్టబడి వారందరికి ఆనందవర్షమును కురిపించుచున్నది. దీనివలన ప్రపంచమున కెంతయో ఉపకారము కలిగినది.

మనుష్యులకు అన్న వస్త్రములకు కావలసినది కొరచెము మాత్రమే. ప్రజలందరు తమ కవసరమైనంతవరకు అన్న వస్త్రముల నుపయోగించుకొను పక్షమున, ప్రపంచమున దారిద్ర్యమే కనబడదు. ఆర్థికసంఘర్షణ క్షీణించిన క్షణము ననే, ప్రపంచమునగల సర్వ పాపములు దూరమైపోవును. మానవునియందుగల తృప్తయే ప్రపంచమును దుఃఖమయ్యము చేసినది. ఈ దుఃఖమయ్య ప్రపంచమును సుఖమయ్యముగా జేయుటయే నా ప్రయత్నము.

నా సాధుసంఘమున ప్రజలు చేరుకొలది, ప్రపంచమునగల ఆర్థిక సంఘర్షణ తగ్గిపోవును. జగత్సంపత్తిలో భాగస్వాములు తక్కువైపోదురు. విశేషించి, ధనవంతులు చేయు త్యాగమువలన ప్రపంచమునకు చాల లాభము. కారణము - ధనము వారియొద్ద నిలువబడిపోయినందువలన, నితరులకు చాల హానికలుగును.

భద్ర - పిప్పిలులవంటి శ్రీమంతులు గృహత్యాగము చేయుచో, ప్రపంచమునుండి దాసత్వమే పూర్తిగా సజించిపోవును. దారిద్ర్యము నామమాత్రమునకే మిగిలిపోవును. ఎంతవరకు నాకు విషయప్రాప్తి కలుగునో చూడగలను.

ప్రపంచమున కీ శ్రీమంతులేగాదు భారము సాధువులుగూడ. ఈ సాధువేషధారులుగూడ పరిగ్రహమునకు నిలయులైనారు. వీరి ఆడంబరము రాజులకంటె తక్కువ

లేదు.. పీఠ సత్యమును స్వీకరించుటకు ప్రయత్నించును. ఎవ్వరయినను, గుప్తతత్వము నావిష్కరించి, జగత్తును సత్య-వివేక మార్గములందు సమమునబూనినప్పుడు, వీరు వారికి విఘ్నములు కలిగించును. కాని 'సారిపుత్ర' - 'పశ్చాద్ధల్యాయ'ను లీ కుశ్చితమార్గములందు పోక, నాయొద్దబ్రహ్మచర్యవ్రతము గడుపుచున్నారు. వీరెంతో ధన్యులు.

నేడనేక సాధు వేషధారులు పరలోకమును పేరుతో అమాయకులను మోసగించి ధనమును సంపాదించుచున్నారు. కుశ్చితరీతులను పూజించుచు, కూపవాసములను పెంపొందించుచు, జ్ఞానవికాసమును, విమర్శనశక్తిని (వివేకమును) శక్తికొలది ప్రయత్నించి ఆపుచేయుచున్నారు. వీరే నేడు లోకములో పూజ్యులు. వీరే శ్రీమంతులు. వీరే మహాత్ములుగూడ. సారి పుత్రుడు - పశ్చాద్ధల్యాయుడు ఇట్టి సాధుసంఘముననే యుండిరి. కాని వీరు జిజ్ఞాసువులు, సత్యాన్వేషణ తత్పరులు. అందు చేతనే, భిక్షాటనమునకు వెళ్ళిన అశ్వజిత్తు అనే సాధుప్రవలన సందేశమును విని, వీరు వెంటనే సన్ను శాస్త్రగాతలచి, పరివ్రాజక సంఘమువలన కలుగు మహత్పదవులయందున్న స్వార్థములను వదిలి, నాయొద్దకు చేరి బ్రహ్మచర్యవ్రతము నాచరించుచున్నారు.

సంజయుడనే సన్యాసి వీరి కీ కింది విధముగా జెప్పెను:- ఆవుసులారా! ఈ అనర్థమును చేయవలదు. మీకు పరివ్రాజక సంఘమువలన లభించవలసినదంతయు

లభించినది. నేడే మీ యిద్దఱకు ఈ పరివార్జికసంఘ మహాన్తుపదవి నీయనున్నాను. అనేక శ్రీమంతులు ఈసంఘ మునకు భక్తులు వారందఱు మీ ఆజ్ఞను శిరసావహించు వారే. మీ స్తుతిచేయుదురు. శాక్యపుత్రునియొద్ద మీ కేమి లభించును? అచట వారి శిష్యులలో మీరు నొకరుగా నుండి పోవలసివచ్చును. ఇచ్చట మీరు మహాన్తులు (మథాధీశ్వరులు) కావచ్చు. అచ్చట కేవలము సేవనొనరించు శిష్యులగుదురు. మీకు హిత మెచ్చటనుండునో ఆలోచింపుడు. సారపుత్ర) షూద్ధల్యాయనులు- ఈ క్రిందివిధముగ జవాబిచ్చిరి.

“నీవు చెప్పు మహాన్తుపదవివలన జీవితము సఫలము కాదు. సత్యప్రాప్తివలన జీవితము సఫలత్వము నొందును. మహాత్ముడైన గౌతమునియొద్దకు వెళ్ళి ఏ సత్యమును పొంద గలమో, ఎట్టి జనహిత కార్యములను చేయగలమో, అవన్నియు నిచ్చటనుండి చేయజాలము. ఇట్టి నిస్సారమైన మహాన్తుపదవివలన ప్రయోజన మేమి? అచ్చట శిష్యులముగ నుండి, ఎవరికైనను సేవ చేయవలసివచ్చినచో, దానివలన మాకు కలుగు హామి ఏమి? ఇచ్చటివలె ఒకరు మనలను పూజచేయనిచో వచ్చు మహానర్థమేమి? భక్తిపరవశులమై, మనకు మించిన ఒక మహాత్మునికి సేవచేయుట ధర్మము, సౌభాగ్యమేగాక, మహానందముగూడ. ఈ ఆనందమునకు మనమెందుకు భయపడవలెను? సాధునైయుండి పరిశ్రమను (సేవాశుశ్రూషలను) చూచి భయపడవలసిన పనియేమి? ఇక సన్మార్గము, యశస్సు; ఇవిఅంతర్వాహినులుగాప్రవహించును.

ప్రపంచస్తుతివలన కలుగు సుఖముకంటె సత్యమార్గమునందు ప్రతిష్ఠితుడగుటవలన కలుగు ఆత్మసంతోషము నెయ్యిరెట్లు శ్రేష్ఠము. ఆచుసులారా! మనకు బాహ్య మహత్తములకన్న ఆంతరిక సామ్రాజ్యము కావలెను. దానికి మేము వెళ్ళుచుంటిమి.”

ఈ విధముగా సత్యాసక్తి, జనసేవానురక్తి, ఆత్మశాంతులచే ప్రేరేపింపబడి ప్రజలు నన్ను సమీపించుచున్నారు. ఇట్టి త్యాగులున్నంతవఱకు మాసనసమాజమున కత్యున్నతమైన భవిష్యత్తుకలదని మాసన సమాజమునందుపకులున్నారు. అట్టిచోటనే శాకీపుత్ర, మౌద్గల్యాయన, భద్ర, పిష్పలులు నున్నారు. అందువలన నిరాశను పొందవలసిన యవసరము లేదు.

9. అపరిపక్వ సాధువులు.

ఆనందుని శిష్యులలో ముప్పదిమంది ప్రవ్రాజ్యను త్యజించి గృహస్థులైరన్నవార్త యిప్పుడే నా కందినది. వారందఱు సవయువకులు. అంతియేగాక నా భిక్షువులు అత్యసభ్యముగా ప్రవర్తించుచున్నారనునట్టి మరియొక సమాచారమును ఇప్పుడే చేరినది. వీరు భిక్షాటనము చేయునప్పుడు వీరు చేయు గోలనుబట్టి వీరు యుద్ధము చేయుచున్నారాయని అనిపించును. భిక్షునడుగునప్పుడు చొకరి

కంటె మరియొకరు ముందుకు పరువెత్తుదురు. ఎచ్చట పట్టిన నచ్చట యెంగిలి పాత్రలను ముందుకు చాచుదురు. వీరిని చూచినప్పుడు వీరికి సామాన్య ప్రజలకు మధ్య కొంత భేదమున్నదని యెవరనగలరు?

ఈ మూకపురుషులను, అయోగ్యులను, నెన్నియో సారులు 'భీ' కొట్టితిని. సద్వ్యవస్థను సదాచారమును నేర్పుటకొరకై వీరి కుపాధ్యాయులను, ఆచార్యులను నియమించితిని. ఉపాధ్యాయులకు ఆచార్యులకు సేవాశుశ్రూషలు చేయుట వీరి ధర్మము. వీరికి విద్యా వినయములను బోధించుట వారి ధర్మము. ఇవిధముగా వీరియందుగల దుర్వ్యవస్థ దూరమైపోగలదు. పరస్పరావలంబనముచే వీరు వ్యాకులతలు లేక నుండగలరు.

ఆనందుని ముప్పదిమంది సాధుశిష్యులు పరువిడి పోయినందున మహాకాశ్యపు డానందునిపిలిచి యతి నిష్ఠుగోక్తులు పలికెను. ఆనందునికి దూరదృష్టి లేదు. ఆతడు వర్తమానమునే చూచును. నగదు పుణ్యమునకు పూజారి. అతి స్వల్ప సంతోషి. ప్రతి కార్యమును శీఘ్రముగా చేసివేయును. భవిష్యత్తులో దీని ఫలిత మేమగునోయనికూడ నాలోచించడు. మహాకాశ్యపుడు చీవాట్లు పెట్టుటవలన మన మాశ్చర్యము నొందవలసిన పనిలేదు. ఆతడే నన్నుగమిపించినచో నేనంతగా బెడరించెడివాడనుగాను. కాని శిష్యమోహమునకు దూరముగా నుండుమనిమాత్రము చెప్పెడివాడను.

కర్మకుడు క్షేత్రమునందు బీజావాపనమును చేసిన తరువాత ధాన్యపు మొక్కలతోపాటు గడ్డి, గాదము పెరుగును. గడ్డి గాదము చెడిపోవునను భావముతో దున్నుట మానుకొనకు. నా భిక్షుకసంఘముయొక్క సరిస్థితియు నిట్టిదే. నా భిక్షుకసంఘ క్షేత్రమునందు సరిపుత్ర, పూర్ణల్యాయనులనంటి ధాన్యపు మొక్కలును ఉన్నవి. అట్టనే భిక్షుకొఱకు వెళ్ళి గోలచేయునట్టియు భిక్షు దీక్షును తీసికొని లెదుపరి పరుగిడిపోవునట్టియు గడ్డి గాదములును ఉన్నవి. అట్టి గడ్డిని పెరికివేయుట మర ధర్మము. లేక ఆనందుని శిష్యునివలె స్వయముగా జారిపోవుటయైనా జరుగవలయును. ఇందులో భయమునకుగాని, సిగ్గునకుగాని యెంతమాత్రము ఆస్కారములేదు. ప్రతివూనవుడు కొంతసమయమునకైన గృహత్యాగముచేసి ఏకాంత జీవితమును గడుపుటనలన అనంతలాభము గలుగునని నేను దృఢముగా నమ్ముచున్నాను. భిక్షుసంఘమున జీరి ఎవరి కెన్నిరోజు అనకాశమున్న వారన్నిరోజులుండవచ్చును. అనకాశము లేనప్పుడు వెళ్ళవచ్చును. దీనినలన నా కేమాత్రము చింతలేదు. భిక్షుసంఘమును నేను నిందించను. ఈ సంఘుటనలను జూచి నాభిక్షుసంఘమును నిందించువారికి “గడ్డిగాదము పెరుగనట్టి క్షేత్రమును నాకు చూపించుడని” మాత్రము నేనడుగుదును.

10. సేవాపరాయణులను సమీకరించుటకు గల కారణము.

“శాతమ శ్రీమణుడు గృహములను ఖాళి చేయుచున్నాడు. భర్తలను సాధువులుగా మార్చి భార్యలయొక్క సుమంగళిత్వమును నాశనము జేయుచున్నాడు. వృద్ధుల కాధార భూతులైన కుమారులను భిక్షువులనుగాను పరిపిల్లల కాధార భూతులైన తండ్రిలను సాధువులనుగా మార్చుచున్నాడు. గొప్ప గొప్ప శ్రీమంతుల గృహములను ఖాళి చేయించెను. ఒక వేయిమంది జటిలుల యొక్క శిరములను ముండనము జేయించెను. సంజయుని యొక్క రెండువందల యేబది మంది శిష్యులనుగూడ ముండనము చేయించి తన భిక్షుసంఘమునందు జేర్చుకొనెను. ఇప్పుడు మరెవ్వరిని తీసికొనిపోవుటకు వచ్చెనో”, యని ప్రజలనుకొనుచున్నారు.

మూర్ఖప్రజలు పైవిధముగా నన్ను నిందించుచున్నారన్న సమాచారమును నాశిష్యులు నాకు చెప్పిరి. నేను వారికిట్లు జవాబొసంగితిని.- మీరేమాత్రము చింఛించవలదు. ఈనిందలన్నియు నొక సత్తాహమునకు మించియుండబోవు. సత్యము ముందు ఇవి యొక క్షణమాత్రమైన నిలువజాలవు.

ఇది ప్రసవవేదనగా నున్నది. సమాజమునందు సమత్వ స్థాపనకు ఎంతైన నవసరము. శ్రీమంతుల గృహములను

నేను పెకలింప దలచుచున్నాను. కారణము, అట్లుచేయుట
 వలననే శ్రీహేనుట గృహములను నిర్మించగలము. భోగోన్న
 తతైన స్త్రీలు సంపత్తియందుగల నిస్సారతను తెలిసికొని
 దానముచేయుట నేర్చుకొనగలరు. ప్రస్తుత సమాజము
 భోగ విలాసములలో నధికముగా చిక్కుకొని యున్నది.
 దానిని మరొకనైపునకు తీసికొనివచ్చుట కిల్లు జేయుట
 యవసరము. సమయము వచ్చినప్పుడు నేనీమార్గమునుగూడ
 నిరోధించగలను. నా మార్గము మధ్యమమార్గము. నేను
 నిరతివాదిని. భోగవిలాసాల సంఖ్య తగ్గుట చాల యవసరము.
 సంపత్తి విభాగమున కిదెంతో ముఖ్యము. సన్యాసుల
 సంఖ్య పెరిగిపోయి సమాజము వీరి భారమును మోయజాల
 నప్పుడు గృహస్థాశ్రమమున కీగొడ్డలిపెట్టు కలుగునప్పుడు,
 నేను తప్పక ఈ పద్ధతి నాపుజేయగలను. ప్రస్తుతము
 శ్రీమంతుల గృహములను ఖాళిచేయించుటమాత్రము చాల
 యవసరము. దీనివలన సమాజమునందుగల వికారములు
 తగ్గిపోయి సమాజమునకు యోగ్యులైన సేవకులు లభించ
 గలరు. లోకము నున్నట్లుడైన రోగితో పోల్చవచ్చును.
 చికిత్సవలన కలుగు కష్టమునే యది గుర్తించును. చికిత్స
 వలన కలుగు లాభము నది గుర్తింప జాలదు. వైద్యులకు
 మాత్రమే యా లాభము తెలియును. అందువలన వైద్యుడు
 రోగియొక్క ఆరోగ్యమునకు జింతింపడు. లోక చికిత్స
 కొఱకును లోకులయొక్క ఆరోగ్యములను గుఱించి నేనును
 చింతింపను.

11. నారీత్వమునకు నష్టస్కారములు.

ఇప్పుడు నాకు మాతృభూమియం దేమాత్రము వ్యామోహము లేదు. సమస్త విశ్వము నాకు మాతృభూమియే. కాని నేడు కపిలవస్తునగరమునకు రాగా ప్రాంతములో నొకమూలకు వెళ్ళిపల్లుగా నాకనిపించలేదు. పూర్వ సంస్కారమువలన అన్యస్థానములకంటె చిచ్చట నొక నూతన విశేషానుభవముగలిగినది. నేను బుద్ధుడనై నప్పటికి ఇంకను మారుడు నామీద తన ఆక్రమణలను జరుపుచునేయున్నాడు. “మూర్ఖుడా! నీవు గృహత్యాగి నప్పటికి కులసగరమున కే తెంచితివిగాన నీదర్శనముకొఱకు ఎన రధికముగా నుబలాట పడుచున్నారో వారి గృహమునకే మొదట నీవు వెళ్ళ వలయును. మీ తండ్రి, నీభార్య, అన్య స్వజన పరిజనులు సం తస్కరములనుండి నిన్ను జూచుటకు ఆతురతచెందుచున్నప్పుడు తక్కిన గృహములన్నిటినివదిలి నీ గృహమునకే మొదట భిక్ష నడుగుటకు పొమ్ము” అని మారుడు పలికెను.

“ఓమారుడా! బుద్ధుడు వీతరాగుడు. జన్మదైనవానికి ఈపక్షపాతము ఖోభించదు. నాదర్శనమునకై ఎవరికుత్సా హమున్నది, ఎవరికుత్సాహములేదని విచారించుట కంటే నా భిక్షుసంఘమునందు ఎవరికుత్సాహమున్నది ఎవరికుత్సాహము లేదని విచారించుటయే నాకుచితము. నాభిక్షుసంఘమునందు నాగృహమునకు సంబంధించిన స్వజన పరిజనుల కెంత

యత్సాహసుకలదో అంతటియుత్సాహము అన్యవాగరికులకును కలదని నాకు తెలియుచున్నది. ఇప్పుడు నేను స్వజన, పరిజనసంబంధమైన పక్షపాతమును మానించజాలను. అందువలన గృహక్రమము ననుసరించి భిక్షాగ్రహణము చేయగలను.

నేను గృహక్రమము ననుసరించి భిక్షకొరకు ముందుకు సాగుచుంటిని. కాని ఆప్రసాదమే నాకు కనిపించినది. అటువైపునకు నాదృష్టి ప్రసరించకుండ నాపుకొనలేక పోతిని. ప్రాసాదముయొక్క గవాక్షముగుండ నాకు రాహులుని తల్లి కనిపించినది. ఓహో! ఎంతతేజా! ఎనరిని నేనర్థనిశీధమున సుప్తానస్థలో త్యజించితి నో యామె యొక రాజకుమారి. ఇప్పుడు నేనెవరిని చూచుచున్నానో ఆమె రాజకుమారి యయినప్పటికి నొక భిక్షుకివలె కన్పించుచున్నది.

నన్ను చూడగానే ఆమె లోపలికి నెళ్ళిపోయినది. బహుశా మహారాజున కీ సమాచారము సందించుటకై పోయినదేమో! మీకుమామడు నేను భిక్షుకుడైనాడని వ్యంగ్యముగా వారితో చెప్పియుండవచ్చును. ఎందుకనగా ఈ ఘటన జరిగిన కొన్ని నిమిషముల కీశుద్ధోదన మహారాజు రాజభవనమునుదిగి నాయొద్దకు వచ్చెను.

మోహమున కెంతబలమున్నదే! శుద్ధోదన మహారాజు నన్నిప్పటికి తన పుత్రుడనియే భావించుచున్నాడు. అందువలననే భిక్షుటన మార్గమునందే నన్నాపి యిట్లుడిగెను.

“పుత్రా! నన్నెందులకు సిగ్గుపాలు చేసెదవు. ఎందులకు భిక్ష నడుగుచున్నావు? నీకు, నీ శిష్యులకు నేను భోజనము పెట్టలేనా?”

“మహారాజా! మనవంశముయొక్క ఆచారమేముది.”

“బిడ్డా! మనవంశము ఒక గొప్ప క్షత్రియ వంశము. మనవంశములో నింతవఱ కెప్పు డెవరును భిక్షనడిగి యెఱుగరు. భిక్షను మనమింతవఱ కిచ్చితమేగాని ఎన్నడును పుచ్చుకొనలేదు”

“మహారాజా! మీరేవంశమును గుఱించి ప్రసంగించుచున్నారో అది శరీర సంబంధమైన వంశము. కాని నేను ఆధ్యాత్మిక వంశమును గుఱించి మాట్లాడుచున్నాను. నేనిప్పుడు శాక్యవంశస్థుడనుగాను. నాది శ్రమణవంశము.”

“బిడ్డా! భౌతికమైన భోజనముకొఱకు మనము భౌతిక వంశమును గుఱించియే మాట్లాడవలెనుగదా!”

“మహారాజా! ఎవరు భూతపోషణము (శరీర పోషణము) కొఱకై భోజనము చేయుచున్నారో వారు మాత్రమే భౌతికవంశమును గుఱించి మాట్లాడుదురు. ఎవరు ఆధ్యాత్మికసిద్ధికై భోజనమును తీసికొనుచున్నారో వారాధ్యాత్మిక వంశమును గురించి ఆలోచింతురు.”

“మంచిది బిడ్డా! మంచిది. కాని నీకుచితమనితోచిన విధమున నాచరించుము. కాని నేను జీవించియుండగా

నానగరమునందే మొదటిదినమే ఈ విధముగా భిక్షు నడుగవలదు. నీభిక్షువుల సందతిని తీసికొని రాజభవనమునకు సకుప్రము. అచటనే అందరు భోజనము చేయుదురు. సంవత్సరములనుండి దప్పికగొన్న నేత్రములకు దర్శనామృతమును త్రాగించుము.”

ఈ విధముగా మహారాజుగారి అనురోధమువలన నేను రాజప్రాసాదమునకే వెళ్ళవలసివచ్చినది. శ్రమణునకు రాజునందు, దరిదురించుందు సమభావ ముండును. అందువలననే గృహక్రమముననుసరించి నేను భిక్షును స్వీకరించితిని. సమభావము మంచిదైనను అంధ సమభావము (Blind Equality) మంచిదికాదు. సమభావము పేరుతో హటవాదముల నొనర్చరాదు. వ్యర్థముగా ప్రజల హృదయముల నొప్పించకూడదు. మధ్యమార్గామే శ్రేష్ఠము. అతివాద మనుచితము. శ్రేష్ఠపురుషుల అనురోధమునకూడ కొంత మూల్యముండును. ఈ దృష్టివలననే నేను శుద్ధోదనుని అనురోధము సంగీకరించితిని. గౌతముశుబుద్ధుడనియు, హటముచేయువాడుకాదనియు, గీచిన గీటు దాటువాడుకాడనియు ప్రజలు తెలిసికొందురు గాక!

మరియొకమాట — అచ్చటకు నేనొక్కసారి వెళ్ళవలయునుగదా! ఈ పరిస్థితులవలన రాహులునితల్లి ఏవిధముగా మారిపోయినదో చూడవలయునుగదా! నేనామెకు మిక్కిలి అన్యాయముచేసితి ననుటలో నావంతయు సంశయము

లేదు. ఆమె జీవిత రసమును పిండి పిప్పిచేసితిని. కాని ప్రపంచమున పాపమున్నంతవఱకు తచ్చికిత్సకు లిట్టికష్టముల స్వయముగా ననుభవించుటయెగాక తమ సంబంధులకును నీ కష్టములను పంచిపెట్టక తప్పదు.

ఇక క్షత్రియాంగన యిటునంటి వైధవ్యమును భరించుట కెల్లప్పుడు సిద్ధమైయుండవలయును. నేను గృహము నందేయుండి రాజుగా రాజ్యకార్యములను నిర్వహించుచు యుద్ధమునకై వెడలి యొకప్పుడు దురదృష్టవశమున శత్రువుల చేతిలో పంచత్వము నొందుచో నప్పుడు రాహులుని తల్లి వైధవ్యబాధ సనుభవించవలసియుండునుగదా! నిజమైనవీరుడు యుద్ధమునకు వెళ్ళడని చెప్పలేడు. అన్యాయము కొఱకు యుద్ధము కొఱకు వెళ్ళకపోయిన న్యాయ సంరక్షణార్థము యుద్ధమే చేయవలసివచ్చుచో అందున పాల్గొనక తప్పదు. పాల్గొనినపక్షమున శత్రువులను చంపవచ్చును లేక శత్రువుల వలన చంపబడవచ్చును. ఇట్టి రాజస చికిత్సలో నొక వీర పత్నికి వైధవ్యప్రాప్తి అనుమానించగలిగినప్పుడు ఈ శ్రమణ మార్గమున తటస్థించు సాత్విక చికిత్సలోకూడ వైధవ్యప్రాప్తి సనుమానించుట ఆశ్చర్యముగాదుకదా! ఒక సామ్రాజ్యము కొఱకు సహస్రాదివీరుల ప్రాణములు బలి నివ్వవలసివచ్చును. వేలకొలది స్త్రీలు వైధవ్యము బొందుదురు. వేలకొలది చెల్లెండ్రకు సోదరులు దూరమగుదురు. వేలకొలది తల్లిదండ్రు లపుత్రకులగుదురు. వేలకొలది శిశువులు పితృ హీనులగుదురు. ఇంతటి వినాశనకరమైన యుద్ధమునకు

వెళ్లుచున్నటువంటి వీరులకు వీడ్కోల్పు విందులు చేయుదును. వారికి హారమును సమర్పించుదును. కాని ధర్మసామ్రాజ్య స్థాపనకు ప్రపంచమునుండి పాపమును, దుఃఖమును దూరము చేయుటకు యువకులు, మహర్షికులు గృహత్యాగము నొనర్చుటలో నాశ్చర్యమేమున్నది.

రాహులుని తల్లి బుద్ధిమంతురాలు, విద్వాంసురాలును గాన ఈ తత్త్వము నర్థముచేసికొనగలదు. లేనిచో నామెకు బోధించుట నా కర్తవ్యము. ఆమె ఎట్లున్నది, నా జీవితములో కలిగిన క్రాంతినలన నామె జీవిత మెట్లు మారి సదో చూడవలయుననియే నా హృదయమునం దుత్సాహముగా నున్నది. ఆమె విషయమున నాకు మోహము లేనప్పటికి నామె జీవితమునందు కలిగిన పరిణామమును చూడవలయున నెడి నాయభిలాష నేడు పూర్తియైనది.

రాహులుని తల్లి యొక వీరపత్నియనియు, వీరమాతయనియు, వీరనారి యనియు తెలిసికొనుటకు నా కెంతో శంతోషముగా నున్నది నేను రాజభవనమున కరుదెంచి నప్పు డందకు నాదర్శనమునకై వచ్చిరి. కాని ఆమె మాత్రము రా లేదు. భిక్షువు లందరితో కూడానే భోజనము చేసితిని. అందుకు వడ్డించుటకును రాకపోయినను, చివరకు కనిపించుటకూడ దుర్లభమైనది. ఆమెకున్న ఈ ఆత్మగౌరవము సరియైనదే. ఆమెకొనిజముగా నపరాధముచేసినవాడను నేనే! విశేష సర్ధితులనుబట్టి నా గృహత్యాగ

ముచితము, అవసరమని చెప్పిననూ ఈ ప్రకారముగా దొంగ నలె గృహమునువీడి పరుగిడిపోవు టుచితమని చెప్పజాలను. అది చాలు' అనసరమని చెప్పగలము. అంతవరకే అది యుచిత మనికూడ చెప్పనచ్చును. కాని యది పూర్తిగా అపరాధమే.

ఆమెకున్న ఈ స్వాభిమాన ముచితమైనదేగాక యత్యవసరమైనదికూడ దీనివలన నామె యింద్రియములను జయించినదనియు, బాహ్యముగా నాకు సహగామిని కాకపోయినను, ఆంతరికముగా నాకు సహచారిణియనియే తెలియుచున్నది. ఆమెకు నామీద మోహములేదు. ప్రేమమాత్రమున్నది. అందువలననే యిన్ని సంవత్సరములు గతించిన పిదప గృహమున కేతెంచిన నన్ను చూచుటకై నా బయటకు రాలేదు. ఆమె ధైర్యము ప్రశంసనీయము. ఆమె మహత్వము కీర్తనీయము. నేను బుద్ధుడను, జినుడను, అర్హుడు నైనప్పటికి నీ శరీరమును ధరించియున్నంతకాల మీశరీరసంబంధములను సంపూర్ణముగా నుపేక్షించి యుదాసీనుడనై యుండజాలను. గృహస్థ జీవితములో భర్తగా నేనన్యాయము చేసితిని. చెప్పకుండ దొంగతనముగా గృహమునుండి నెడలిపోతిని. ఈ యపరాధమునకు నామమాత్రమైనను పాపిష్టిత్వము చేసికొను టవసరము. ఇదియేగాక ఒక గౌరవ శాలినియైన స్త్రీయొక్క గౌరవమును కాపాడుట నాధర్మము. అందుచే నేను రాహులుని తల్లికి దర్శన మిచ్చుటకు లేక ఆమె దర్శనము చేసికొనుట కంతఃపురమునకు వెళ్ళితిని.

అచ్చట శుద్ధోదనమహారాజు వెంటనుండుట మంచి
దైనది. నా ముఖ్యశిష్యులైన సారిపుత్ర, మాద్గల్యాయనులు
గూడ నా వెంటనుండుట ఇంకను మంచిదైనది. “రాహులుని
తల్లి నాతో నెటుల బ్రవర్తించినను ప్రవర్తించనిండు. మీరు
మధ్యలో మాట్లాడవలదు” అని నేను మొదటనే నా శిష్యు
లకు బోధించితిని. ఆమె ప్రేమను చూపినను, లేక ద్వేష
మును జూపినను ఈ రెండుపరిస్థితుల నెదుర్కొనుటకు నిశ్చ
యించుకొనియె నెచ్చితిని. కాని ఆ దేవి ఎంతయో ధన్యాత్మ
రాలు. ఆమె రాగమును ప్రకటించలేదు. ద్వేషమును
ప్రకటించలేదు. ఆమె కేవలము శిరస్సును వంచి నాకు
ప్రణమిల్లినది.

ఆమె నాకు ప్రతీకారముచేయునని మొదట నూహించి
తిని. నేనేవిధముగా నుపేక్షించి ఆమెను త్యజించితిని అదే
విధముగా ఆమెయు నన్ను త్యజించినదని భావించితిని. ఆమె
హృదయములో ప్రతీకార భావన కలిగినచో నెంతయో
భాగుండెడిది. ఆమె యుపేక్షనలన నా సాపమునకు ప్రాయ
శ్చిత్తము కలిగి, నా మనోభారము కొంత తగ్గిపోయెడిది. కాని
యిదే సమయమున మహారాజు నా భ్రమనుదూర మొనర్చెను.

“భంతే నా బిడ్డ గుణవంతురాలు, తపస్విని, త్యాగ
శీల. పతిభక్తి పరామణ. తన భర్త కాషాయవస్త్రములు
ధరించినన్ని వార్త విన్నప్పటినుండియే ఈమె కాషాయ

వస్త్రములను ధరింపసాగినది. తన భర్త యొంటిపూట భోజనముచేయుచున్నాడని వార్త వినగనే తాను నొంటిపూట భోజనము చేయుచున్నది. తన భర్త మంచముమీద శయనించుటలేదని విన్నప్పటినుండి తానును మంచమును వదలినది. తన భర్త గంధమాల్యాదులను త్యజించెనని విని తానును వదలివేసినది. పుట్టింటివా రనేకనాయకులు వచ్చి అన్నిరకములైన సేవా శుశ్రూషలు చేయుదుమని విన్నవించినను వారి మాటయందు కొంచెముగూడ ధ్యానముంచలేదు.”

మహారాజుగారి మాటలువిని నేను నణకిపోతిని. నాకు బుద్ధత్వము ప్రాప్తించినది గాన సరిపోయినది. లేనియెడల మహారాజుగారి మాటలనువిని యేడ్వనలసి వచ్చెడిది.

నేను రాహులుని తల్లి నధికముగా ప్రశంసించితిని. అనేకోపదేశముల నిచ్చి తిరిగి వచ్చితిని. బహుశా ఆమె యొక్క పతిభక్తి త్యాగము, తపస్సుయొక్క తేజమును ఎక్కువ సమయమునరకు సహించలేనేమో!

నారీ! నీబంధము లెంతకోమలములో యంత బలవత్తరములు. వాటిని తొంచుట సులభమా. ఆరాత్రి నేను దొంగతనముగా గృహత్యాగము చేయనిచో నీ కోమల బంధ సముల వదలించుకొని గృహనిష్క్రమణము చేయగలవాడనా? అస్వాభావికముగా నిష్ఠురుడను కావలసి వచ్చెడిదిగదా! కాని ఆదినము నిష్ఠురత్వమున కాధారమేమియు లేదుకదా!

నేనెందుకు గృహత్యాగము చేయుచుంటినో నాకే తెలిసినది కాదు. ఈవిధముగా నొకపైపు నిష్కారత్వమునకు కారణము లేక పోగా రెండవపైపు భార్యనుగురించిన కర్తవ్యము, నామెమీద పైధన్యమునే పిడుగును వేయుచుంటినను భయము నా కుండెడిది. ఆరిగ్ధితులలో నిష్కారత్వము మానవత్వములో నొకభాగమగునా? అదిమనుష్యత్వమున కంగవైసల్లు తెలిసికొనగలను. ఒకవేళ నాకు తెలిసినను దేవికెల్లు తెలుపగలను. వీరాంగసలు మృత్యు ముఖమున ప్రవేశించు తమసత్తులకు వీడ్కోళ్ళు చెప్పుచుందురు. కాని వారిఎదుట యుద్ధమో, విషయమో రాష్ట్ర సంరక్షణమో మొదలైన కర్తవ్యములు స్పష్టముగా గోచరించును. కాని నాయెదుట ఏముండినది? నాయెదుటనున్న ధ్యేయము సస్పష్టముగా కనబడుచుండెను. ఆధ్యేయమునుజేసుమార్గమెటో తెలిసినదిగాదు. అట్టిపక్షమున ధ్యేయము నేమార్గమునుచూపి రాహులుని తల్లీతో సెలవు తీరికొనగలను. అట్టిఅనిర్దిష్టపథవిహారము నాధారముగాగొని ప్రేమబంధనము నెల్లత్రొంచగలిగెడివాడను. నేడు నాకులభించిన బుద్ధత్వముయొక్క జాడయైన నాదినము కనిపించలేదే. ఇక రాహులుని తల్లికి నేనేవిధముగా సమాధానము చెప్పెడివాడను.

పురుషుడు స్త్రీని కైదుచేయుటకు ప్రయత్నించెను. కాని స్త్రీ తన అసాధారణయోగ్యతవలన కైదును స్వర్గముగా మార్చి పురుషుని గూడ కైదులో వేసెను. పురుషుడు శక్తిని ప్రదర్శించెను. కాని స్త్రీ ప్రేమ, సహానుభూతులచే

శక్తిని ఓడించి పురుషుని తనలో మేళవించుకొనెను.

రాహులుని తల్లియందున్న ఈ ప్రదంశశక్తియొక్క పరిచయము నేడే నాకు గలిగినది. సుదూరమునందుండియు రాహులునితల్లి నన్ను తన కైదులో వేకొనినది. నేనామెను పోగొట్టుకొంటిని. కాని ఆమె నన్ను పొందినది. నాడియందున్న ఈప్రదంశ సాత్వికశక్తికి పురుషుడు శతశతప్రణామము లొనర్చవలయును.

పాపాత్ముడైన మారుడు నేకున్నంత దుర్దాంతముగా మరెప్పుడును లేడు. మారు డొక విపత్తిగామారి వచ్చినప్పుడు నొక కర్మవ్యక్తి అతనిని జయించగలడు. కాని అతడే ప్రలోభనముగామారి వచ్చినప్పుడు అతనిని జయించుట అతి దుష్కరమైనను సాధువ్రతాత్మి మాతనిని సునాయాసముగా జయించగలడు. కాని ఆ పాపియైన మన్మథుడే ప్రేమగాను, లేక కర్మవ్యముగాను రూపెత్తి యొక మహా కర్మవ్య మార్గమునకు నడ్డు నిలిచినప్పుడు అతనిని జయించుట బుద్ధునకైనను, జినునకైననుగూడ అతి కఠినము చివరకు బుద్ధునకు లేక జినునకు విజయము లభించినను, ఈ విజయసాధనలో బుద్ధుడైనను, జినుడైనను, అర్హుడుడైనను. తన సంపూర్ణ శక్తిని న్యాయముచేయవలసియుండును. నేడు నా శక్తికిని ఆదేపరిక్ష జరిగినది.



12. యుపకులైన సాధువులయొక్క ఆపశ్యకత.

రాజనీతి సామ్రాజ్యమునకంటె ధార్మిక సామ్రాజ్య స్థాపనమే మిక్కిలి కష్టము. రాజనీతి సామ్రాజ్యస్థాపనకు పశువులు, ఇంకను సరపశువులుగూడ నుపయోగపడును. దండబలముతో వారిని పనిచేయించవచ్చును. కాని ధర్మ సామ్రాజ్యమునకు వీరుపయోగపడరు. ఉన్నతశ్రేణికి చెందిన సైనికులే దీనికి కావలెను. వారు సంఖ్యలో పరిమిత మైనను ఫరవాలేదు. బుభుక్షూ వీడితులైనవారు భిక్షుకులై స్థాపించిన ధర్మసామ్రాజ్యము కొన్ని గంటలలోనే క్షీణించి పోవును. నాకీనాడు లభించిన ధార్మిక విజయమునకు ఎన్నో కారణములున్నవి. అందులో ముఖ్యకారణము నేను రాజ వైభవమును, సౌందర్యరాశియగు పత్నిని గొప్ప రాజవంశ మును త్యజించిశినని ప్రజలు గుర్తించుటయే. ఏ సత్యముకొఱకై నేనింత త్యాగముచేసితినో, ఆ సత్యము సర్వోత్తమమును భావమే ప్రజలలో లేకపోయినచో, నా కార్యము సగమేకాదు, నాల్గవ భాగముగూడ పూర్తికాక పోయెడిది. సత్యపరీక్షకు ప్రజలుపయోగించు గీటురాయి మిక్కిలి పనికిమాలినదిగా నున్నది. ప్రజల నావరించిన ఈ షాఢ్యవాఘ్ని ఎప్పుడు సళించునో తెలియరాకున్నది. ప్రజలు వస్తువును పరీక్షించక, వస్తువు నుంచిన పాత్రను మాత్రమే పరీక్ష చేయుచున్నారు. స్వర్ణపాత్రయందుంచిన విషము నైనను వారు త్రాగుదురు. మృణ్మయపాత్రయందుంచిన

అమృతమునైచ నసహ్యించుకొందురు. పుష్పావృతనైన విష్ణునైనను పూజింతురు. పుష్పాలంకారముచేయని దేవతనైనను తిరస్కరింతురు. వారికున్న ఈ మూర్ఖత్వము నిజముగ శోచనీయము.

చింతించినందున ప్రయోజనమేమి? రోగికున్న మూర్ఖత్వమునకు వైద్యుడు చింతించుచునే యున్నచో, రోగికృశించి పంచత్వము నొందును. ఇక వైద్యుడెందులకు? ప్రజలమూర్ఖత్వమునుజూచి నేనును చింతించుచు నుండినచో, ప్రజలు నశించుదురు. నేను తీర్థంకరుడను కాబోను. కాన నా సాధు సేవలో నెక్కువగ గంపన్న గృహమునుండియే యువకులు రావలెనని తలంచుచున్నాను వృద్ధులు, బీదలు, సాధు సేవలో చేరుటకు సవిధమైన నిర్బంధములేదు, కాని ధనిక గృహములనుండి వచ్చిన యువకసాధువులు ధార్మిక సామ్రాజ్యస్థాపనకెంతగ నుపయోగింతురో అంతగ వృద్ధులు, బీదలు నైనసాధువు లుపయోగింపరు.

వృద్ధులలో ఉత్సాహ ముడిగిపోవును. క్రాంతిభావనయే జనించదు. వారు శాంతము, పవిత్రమునైన జీవితమునే గడుప గలుగుదురుగాని తీర్థస్థాపన కుపయోగపడ జాలరు. “ఎంతో జీవితము గడచిపోయినది. ఇకమిగిలిన జీవితము చాల స్వల్పము. ఈ స్వల్ప జీవితముకొరకై శ్రమపడనేల” యని వారి ఆలోచన. కాని యువకులతో పోటీ చేయగలిగినట్టియు, వృద్ధులలో యువకులుగ పనిచేయుచు వృద్ధత్వమునందు కూడ క్రాంతిజ్యోతిని వెలిగించ గలిగిన వృద్ధులు చాలనరుదు.

దరిమ్రానిత్యాగము పరీక్షనివ్వని విద్యార్థి జ్ఞానముతో పోల్చవచ్చును. పరీక్షనివ్వకపోయినను మనుష్యుడు పండితుడు కావచ్చును. కాని అతని పాండిత్యము 'ఇంత - అంత' యని చెప్పజాలము. అట్లే దరిద్రులుకూడ ప్రలోభనముల నెంత వరకు జయింపగలుగుమో చెప్పజాలము. బుభుక్షాపీడితుడొకడు నేడు సాధుసంఘంలోజేరినను రేపు ఏవిధమైన ప్రలోభనము లభించినను, నైభనము లభించినను నతడు 'వాటికి దాసుడైపోగలడు. కాని శ్రీమంతుడుగనుండి సాధు నయిన వా డిట్లాలోచించును— "ఈ భోగములే నా కవసరమగుచో నేను సాధువృత్తి నెంచుకు స్వీకరించవలయును. నా గృహములో నా కేమి తక్కువ". ఈ విధముగ నాత్మ విమర్శన చేసికొను సాధువులు ధర్మప్రచారమున కెక్కువగ నుపయోగపడుదురు.

యువకులు, శ్రీమంతులు సమాచమునం దధికోత్సాహమును పెంపొందింతురు. వృద్ధులు సాధు సంఘములో ప్రవేశించినపుడు ప్రజ లిట్లు విమర్శింతురు — "ఓహో! ముగిలివాడు; ప్రపంచములో నేపనియు జేయజాలడు; అందుచే సాధువృత్తిని స్వీకరించెను. బీదలు సాధువేషము ధరించినపుడు — ఓహో! వీడు దరిద్రుడు. ఇంటిలో తినుటకు లేక, సంపాదించలేక సాధు వయ్యెననియు ప్రజలు విమర్శింతురు. వృద్ధుడుకూడ నిద్రమైన సాధువు, పరిశ్రమాభిలాషి కాగలడు. దరిద్రుడుకూడ విశ్వసనీయుడు, ప్రలోభవిజయి, సత్సాధువు కాగలడు. అందువలననే వృద్ధులను, దరిద్రులనుకూడ సాధు

సంఘములో జేర్చుకొన దలచితిని. కాని అందులో నైభవములను, విలాసములను త్యజించిన యువకుల సత్యధిక్ముగ చేర్చుట భిక్షు సంఘమున కెంతగానో దోహదమిచ్చును. సంఘమునకున్న ఈ మహాత్వమువలన దాని సేవాసక్తి అభివృద్ధిజెందును. మహాత్వ ప్రభావము ప్రజలకు గలిగించినంతటి యుత్సాహము కేవల సత్యము కలిగించజాలదు. మహాత్వ ప్రభావమును హర్షించుట ప్రజలకున్న మూఢత్వమునకు చిహ్నము. అది వారిలోనున్న లోపము. కాని వారు మూఢులుగా నున్నంతకాలము వారి సరణినే నే ననుసరించ వలయును. ఈ మూఢత్వమును రూపుమాపుటకై ప్రజలయొద్దకు పోవుట నాకు తప్పనిసరి. అంతవరకీ మహాత్వ ప్రభావము నుంచవలయును.

ఇందువలన నే నొకే వారములో సత్యవేదికమీద నాకు సంబంధించిన రెండు కుటుంబములను బలిచేయ వలసివచ్చినది. దిగ్విజయమును సాధించదలచిన చక్రవర్తి కుటిలనీతి ననుసరించునట్లు నేనును కుటిలనీతి ననుసరించవలసివచ్చినది. ఆయువుపట్టున దెబ్బకొట్టితిని. ఈ సఫలత్వమును జూచి నేను నవ్వనుగలను, ఏడ్వనుగలను.

మొన్నటి దినము భిక్షార్థము రాజభవనమునకు వెళ్ళితిని. అచ్చట నందకుమారుని, జూచినప్పుడు నందుడు ప్రవ్రజితుడైనచో భిక్షుసంఘమహాత్వ మభివృద్ధి జెందునని తలంచితిని. సంఘమునకు నిజమైన సేవకుడు లభించునని

ఊహించితిని. సందుడు సంకోచముకల యువకుడు. సంకోచమునకు లొంగి భిక్షువీక్ష సతడు తీసికొన్నచో నభిమానము నలన దీక్షను శాశ్వతముగా నిర్వర్తింపగలడు. ఇట్లూహించియే నాకమండలము సందునిచేతి కందించితిని. బుద్ధ భగవానుడు కమండలమునుతీసికొని నన్ను తిరిగి గృహమున కంపించునని సందుడు తలంచుచుండవచ్చును. కాని నేనతనిని తిరిగి పొమ్మని చెప్పలేదు.

నాతోపాటు సందుడు ప్రాసాదమునుండి బహిర్గతమై నచ్చుచుండగా నొకదాసిచూచి యిట్లనియెను- ఆర్యా, ఆర్యా చూడు, కుమారులు భగవానునితో నెళ్ళుచున్నారు. వారు కుమారుని తనవెంట శాశ్వతముగా నుండుకొనెదరు. “ఆర్య పుత్రా! శీఘ్రముగా ననుదెండని గవాక్షముచుండి చూచుచున్న సందునిపన్ని దీనముగా పలికెను. అయినప్పటికి నాహృదయమును పాపాణముగ నొనర్చుకొని సందుని లాగుకొనియే వచ్చితిని. సందుడు విహారము చేసినతరువాత నేనిట్లంటిని.

“సందుడా! నీవు గొప్ప శక్తిశాలివి”

“అదెట్లు? భంతే”

“బుద్ధుని కమండలమును రాజ భవనమునుండి విహారమువరకు తీసికొని రాగలిగితివి. ఇంతదూరము బుద్ధుని కమండలమును తీసికొని రాగలిగినశక్తి శ్రమణునికితప్ప మరెవ్వరికి నుండజాలదు.” (దీనికి సందుడు మానముగా నుండెను)

“నందుడా! ఏ మాలోచించుచున్నావు. ఆశక్తిని
సద్వినియోగపరచెదవా! లేక వ్యర్థముగా పోనిచ్చెదవా!

“భంతే! ఆశక్తి నుపయోగపరచెదను.”

“అట్లగుచో నీవు ప్రవ్రజితుడవు కావలయును. దానికి
నీవు సిద్ధముగా నున్నావా?”

నందుడు కొంత ఆలోచనలోపడి చివరకు సిద్ధముగా
నున్నానని జవాబు నొసంగెను. ఈ విధముగా నందుడు
ప్రవ్రజితుడుగా జేయబడెను. నందుడు వివాహితుడనియు,
నతడు భిక్షుసంఘమున జేరినందువలన నతని పత్నికి కొంత
యన్యాయము కలుగుననియు నాకు తెలియును. కాని విశ్వ
కల్యాణమునకై వ్యక్తి తన వ్యక్తిగత సుఖములను త్యజించుట
కొంత యవసరము. రాహులుని దీక్షగూడ నేడు విచిత్రము
గానే జరిగినది. నేడు రాజభవనమునకు భిక్షార్థము వెళ్ళి
తిని. “నీవు మీ తండ్రిని పితృసంపత్తి నడుగుమని చెప్పి
రాహులుని తల్లి కుమారుని నాయొద్దకు పంపెను.

“భంతే! తమరు నాకు పితృదేవతలు. పితృదేవతల
నుండి నాకు పైతృక సంపత్తి (వారసత్వము) లభించ
వలయును.”

“నీవు నీ తండ్రియొక్క వారసత్వమును గ్రహించ
గలవా?”

“స్వీకరించగలను, భంతే.”

“తమపరి నిర్వహించగలవా?”

“నిర్వహించగలను భంతే!”

“మంచిది. నిర్వహించుము. నా వారసత్వము శ్రమణ ప్రవ్రజ్యయే. అనగా భిక్షుదీక్ష నిచ్చుటయే. నీవు కూడ దానిని స్వీకరించుము. సారిపుత్రుడా! రాహులుని ప్రవ్రజితునిగా జేయుము.”

ఈవిధముగా రాహులునిగూడ నసహించితిని. అతని జీవితమును విశ్వకల్యాణమును యజ్ఞమునం దాహుతిగా నిచ్చితిని.

విశ్వకల్యాణముకొఱకు నేను స్వయంసేవక సేనను తయారుచేయఁదలచితిని. అందు కిట్టివారి నసహించుట తప్పనిపరిణమైనది. కాని యిది ప్రారంభములో నపవాద స్వరూపములుగా మాత్రమే యుండెను. ఇప్పు డీ అపవాదములను (Exceptions) తుదముట్టించదలచితిని.

సాయంకాలము శుద్ధోదన మహారాజుగారు నా విహారమున కరుదెంచి, “భంతే, నేను మిమ్ములను వరమధుగ దలచితిని” పలికిరి.

“మహారాజా! ఒక భిక్షుకు డొకమహారాజున కేమి వరము నివ్వగలడు.”

“భంతే! నీ కుచితమును, శక్యమును నైన నరమునే అనుగగలను.”

“మంచిది. అట్లుగో నడుగును.”

“మీరు ప్రవ్రజితులైనప్పుడు నాకు దుఃఖము కలిగినది. నందుని ప్రవ్రజితునిగా జేసినప్పుడు డంతకంటెను మిక్కిలి దుఃఖము కలిగినది. ఇప్పుడు రాహులుని ప్రవ్రజితునిగా జేసినందున నా హృదయము శత సహస్ర ఖండ ఖండములైనది భంతే! ప్రత్రప్రేమ నా శరీరమును కోయుచున్నది. అంతటితో నాగక మాంసమును ముక్కలుగా జేయుచున్నది. మాంసముతో నాగక నరములను కోయుచున్నది. నరములను కోసిన మీదట నెముకలను ముక్కలు చేయుచున్నది. తమకు తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండ పిల్లలకు భిక్షుక దీక్ష నివ్వకున్నచో ఎంతో మంచిది.”

“మహారాజా! నేనీవిషయము నాపుచేయ దలచుచున్నాను. అయినను కొంతకాలము మాత్రమే నే నీ పనిని సాగించదలచితిని. ఇట్టి శ్రేష్ఠ బలిదానము సమాజమున జరుగనంతవరకు విశ్వకల్యాణమునకుగాని లేక సమాజ సేవకుగాని మార్గమే కనిపించదు.”

“భంతే! తమరీవిధముగా నిండ్లకు నిండ్లనే ఖాళీచేయుచున్నచో తమరి నెవరాదరించగలరు. అందరు తమనుజూచి భయపడుదురు. భయంకరులుగామారినవారు చక్రవర్తిగా గాగలరు. కాని తీర్థంకరులతో లేక జనసేవకులు కాజాలరు.

భంతే! మీ దర్శనము ప్రజల కాన్క్షాదముగా నుండునట్లు ప్రసరించుటకు తుంతో మంచిది. తమ పతులనో, లేక పుత్రులనో కోల్పోవుదమను భయముతో స్త్రీలు తమను చూచి వణకుచున్నారు. తమ తండ్రిలను మీ రపహరించుదురను శంకతో బాలురేడ్చుచుందురు. యువకులైన పుత్రులను తమకు భిక్షుకులుగా మార్చుదురను భయముతో వృద్ధులు విలపిల్లుదురు. ఇట్టి భయోత్పాదకమైన నాతావరణమందు మీరేమి సేవ చేయగలరు. తమ తీర్థము లోకప్రియ మెట్లుగాగలదు?”

“మహారాజా! మనము ప్రాసాదము నెంత గొప్పదిగా నిర్మించదలచుచుమో దానికి పునాది సంతలోతుగ వేయుదుము. ధ్యేయ మెంత ఊర్ధ్వముగనుండునో ప్రారబ్ధ కార్య మంత నిమ్నముగ నుండును. ఇదే విధముగ లోక హితకార్యమునందును మొదట లోక విరోధమును సహించవలసియుండును. అందులకు క్రాంతికారియైన బుద్ధుడు భయపడడు. గుణాదికార్యమైనమీదట కార్యముయొక్క దిశ మారునట్లుగ క్రాంతికారికిని జనక్షోభ కార్యము పూర్తియైన మీదట జనహితమువైపు నతని కార్యదిశ మరలును. ఆ కార్యము యొక్క దిశకూడ మారనున్నది. ప్రారబ్ధ కార్యము సమాప్తినొందుటయే దానికి కారణము. ప్రశంస నీయమైనటువంటియు, ఆకర్షణీయమైనటువంటియు కార్యమును పూర్తిచేయదలచినప్పుడు లోకవిరోధమునకు, ప్రజలయొక్క కువిమర్శలకు మనము భయపడరాదనియు, తొలుతిపాలు

జెందరాదనియు మీరును, సమాజమును గుర్తించుకొనవలయును.

“భంతే! దీని భావమేమి?”

“ఈరోజు నాభిక్షు సంఘమును ప్రజలు ప్రశంసించుచున్నారు. నా మాటలు ప్రజలు ధ్యానముతో వినుచున్నారు. నాకు, నా సంఘమునకు సౌకర్యములను, సన్మానములను జేయుచున్నారు. మేము బోధించు ధర్మములను ప్రజలు యథాశక్తి తమ జీవితములలో నాచరించుటకు ప్రయత్నించుచున్నారు. అనేక శ్రీమంతులు తమ వైభవములను, భోగవిలాసములను తుచ్ఛముగా భావించి నా భిక్షు సంఘమున జేరుటయే ప్రజలలో కలిగిన నీ మార్పునకు కారణము. నా భిక్షు సంఘమందున్న శ్రీమంతులనుజూచి ప్రజలిట్లాలోచింతురు:— ఈసంఘమందు మహత్వము, కల్యాణకారకశక్తి లేనిచో ప్రజలీవిధముగా ధన వైభవములను, యశావనానందములను ద్యజించి భిక్షుకు లెందుకయ్యెదరు? మహారాజా! ప్రజలయొక్క ఈ మాటలు సరియైనవేనా.”

“అవును. భంతే! ఇవి సరియైనవే.”

“అట్లుగుచో మహారాజా! నాసంఘమునందు శ్రీమంతులైనయువకు లెచ్చటనుండి చేరుదురో సెలవీయును. వారాకాశమునుండి దిగిరారుగదా! శ్రీమంతులైన యువకులుచేరిన సంఘమే యుత్తమమైనదని ప్రపంచము తలంచుచున్నది. నీబోటి లక్ష్మీ పుత్రులును దానినే భిక్షుసంఘ పరీక్షకు

నొరపిడిరాయినిగా తీసికొనుచున్నారు. అట్టి పక్షమున భిక్షు సంఘముసంపాదదగిన ఈ విశేష గుణముకొరకు శ్రీమంతలు గృహమునుండి సామగ్రిని నేను సంగ్రహించ బోగా వారే ట్టుబ్బులగుచున్నారు. ప్రపంచమునకు మిమిమిసిన స్వార్థమున్నది. తనకు గావలసిన ఆనందముయొక్క భారము నది యెల్లప్పుడు నితరుల తలమీదనే రుద్దుచున్నది. ఇట్లు ప్రీతివాడు తలంచినచో నెవరికి లాభముగలదు? కాన, నే యభిలాషనైన మనము వ్యక్తముచేయుకుండుటయే యుచితము. లేక మన కొకవస్తువు తప్పనిసరిగ గావలయునని భావించినచో తన్నిదికై మనముసంపూర్ణ సహకారమును చూపవలయును!”

“కాని, భంతే! అట్టి యభిలాష నెవరు వ్యక్తము జేయు గలరు? ఎవరైనను నీతో చెప్పిరా?”

“మహారాజా! అది నోటతో అడుగు కోరికకాదు. అది వారి వ్యవహారమువలననే తెలియబడును. మన మాదరించు వస్తువునందు, పూజించు విషయమునందు, మన ప్రశంసలకు బాత్రమైన వస్తువులందు మన కభిలాష సంపూర్ణముగా నున్నట్లేగదా! భిక్షుసంఘమును పరీక్షించుటలో ప్రజల కేది యొరపిడిరాయిగా నున్నదో, ఏ భిక్షు సంఘమునందున్న నే విశేషమునుజూచి ప్రజలు నా సత్యమును గ్రహించునన్నాకో యా విషయములను సంఘముసందు తీసికొని రాదలచితిని. ప్రజలు తమ దృష్టిని సవరించుకొని సత్యమును తమ వివేకబుద్ధితో తెలిసికొనుటకు బ్రయత్నించినప్పుడు, సత్యపరీక్షకు ధనము, వైభవము సిద్ధులు, గీటురాళ్ళు కానిచో నేను భిక్షు

సంఘమునందు కర్తవ్యదృష్టితో మానవులను జేర్చగలను. అట్టి పక్షమున శ్రీమంతులు మొదలైనవారిని గుఱించి విచారింపవలసిన పనిలేదు. నవ వివాహితలైన వధువులు పతి హీనులై వియోగబాధ ననుభవించవలయునని నాకేమాత్రము కోరికలేదు. కాని నేనేమిచేయగలను? ప్రజలే నన్నట్లు చేయుచున్నారు. మానవులకున్న యనుచితమైన యీ యభిలాషలే ధర్మసంస్థలలో పాప బీజములను నాటును. వాటిని (ధర్మ సంస్థలను) దంభమునకు, అంధవిశ్వాసమునకు, భౌతిక నైభవమునకు, కేంద్రములుగా మార్చును. బీజమును నాభిక్షు సంఘమునుండి దూరముచేయగలను. కాని ప్రారంభమునందు ప్రజానుకోధమువలననే యందుట కొంచె మావశ్యకమైనది.”

“భంతే! మీరు చెప్పినదంతయు సత్యమే. నా పొర పాటును నేను గ్రహించితిని.”

“మహారాజా! ఇది మీయొక్కరియందున్న పొరపాటు మాత్రమేకాదు. ఇది ప్రజలకున్న సామాన్యమైన జబ్బు. ప్రజ లీ జబ్బుకు తప్పక చికిత్సచేసికొనవలయును.”

“భంతే! మిమ్ములను దూరముచేసికొనియే నేను నా జబ్బుకు ప్రాయశ్చిత్తము చేసికొంటిని. నందలకొలది రాజకుమారులకంటె మీరు చాల గొప్పవారను విషయము నేను నేనేకాక సమస్త లోకము గుర్తించుచున్నది. ప్రాయశ్చిత్త రూపముగా తమవంటియమూల్య నిధిని పోగొట్టుకొని కూడ నేను నందుని, రాహులునికూడ దూరముచేసికొను

చౌర్యాగ్య మెందుకు పట్టుచున్నది.”

“మహారాజా ! నా సమస్త జీవితమును ప్రజలుచూచి సంతృప్తిపడునట్లు నా యమూల్యనిధియొక్క పరీక్ష పూర్తి కాదు. నోటితో నేనొక యమూల్యనిధినని ప్రజలు చెప్పుచున్నను, నాకు వాకు పక్షపాతదోషము నారోపించగలరు. “గౌతమశ్రీమదు పరగృహములను పాడుజేయుచున్నాడే కాని తమ గృహములో నెవరికి భిక్షుదీక్ష నిచ్చుట లేదు. అత డెంత పక్షపాతియో చూడు” డని ప్రజలు నుడివెదరు. అందుకని మా వంశమునందున్న రాజకుమారుడైన నందుని భిక్షు సంఘమునందు జేర్చితిని. కాని ప్రజల విమర్శచదృష్టి చాల తీక్షణముగాను, విషపూరితముగాను నుండునని నాకు తెలియును. నందుకు భిక్షు సంఘములో జేరినప్పుడికి ప్రజలు నిమర్శింపక మానరు. “శ్రీమణ గౌతముడు నందునికి దీక్షనిచ్చెనేగాని తన కుమారునికిమాత్ర మిచ్చినేలేదు. గౌతముడు గృహ త్యాగియైనను తన వంశ సంరక్షణార్థము తన స్వంత పుత్రునికి దీక్షనీయక వదిలివేసి తన కులాభిమానము నింకను జూపుచున్నాడని లోకులు వేరెత్తి చూపించగలరు. మహారాజా ! నింద యబద్ధమైనను, నిజమైనను సలిలమందుబడిన తైల బిందువువలె శీఘ్రముగా వ్యాపించును. ఆ నింద నా యమూల్య నిధిని కడిగివేయును. నేడు ప్రజలు బాహ్యమునకే నన్ను నిందించుచున్నారు. నందునికి, రాహులునికి భిక్షు దీక్ష నిచ్చి సంఘమున చేర్చుచో నింతకంటే పదిరెట్లెక్కువగా తమ హృదయములలోనై నా నిందించెడివారు. మానవులు

మహాత్మునియొక్క హృదయమును జదువజాలరు. మహాత్ముడు బాహ్యముగా నొనరించు కార్యములను జూచి కల్పించుకొని పోట్లాడుచుందురు. ప్రజలకు స్వార్థము లేని విషయములలో నెవరియొక్క మంచితనమునైనను వారు స్వీకరింతురు. ఇతరులయందున్న తప్పులను వెతకి వెతకి వేసారి చివరకు దోషాన్వేషణ మానుకొందురు.”

“భంతే! మీరు చెప్పనడంతయు నిజమే. నేను నాగృహము శూన్య మగుటకు మీరుదోషులుగారు. దోషులు ప్రజలు. లేని యెడల ప్రజలకున్న మూఢత్వము. ఇంత వరకు నేను తమను గుఱించి నిష్ఠురోక్తు లాడితిని. అందుకు నాకు చాల దుఃఖముగ నున్నది. నానిష్ఠురోక్తుల నేను సంగంహరించుకొనుచున్నాను. మీ కుచితమైనట్లుగా జేయుడు”.

“మహారాజా! తల్లిదండ్రులు మొదలైనవారియొక్క యనుజ్ఞను తీసికొన సంతవల కెవ్వరికి ప్రవృత్తి (భిక్షుదీక్ష) నివ్వనని నియమము మాత్ర మేర్పరచ దలచితిని. నియమమును త్వరలో పూర్తిగా చేయుచును. మీరు చెప్పకున్న నీ నియమము కొద్దిగోజులైనమీదట దప్పక చేసెడివాడను”

మహారాజుగారు విహారమునుండి వెళ్ళినమీదట నేనీ నియమమును దయారుచేసితిని. ఇది యెంతయో మంచిదైనది. రోగికి వమనమగున జ్ఞాపకమునివ్వరాదు. ఇట్టి నియమమును శీఘ్రముగా నేను ప్రవేశపెట్టనిచో సమాజమును రోగి విసుగు జెంది నా సదాపదము నెప్పుడో వమనము జేసియుండును.

13. కుల జాతి గర్వమునకు గొడ్డలిపెట్టు.

స్వయంసేవకుల సైన్యము పర్యాప్తసంఖ్యలో పోగగు
చున్నది భిక్షుసంఘమునందు శాక్య కుమారులు గుంపులు
గుంపులుగా జేరుచున్నారు. భిక్షుసంఘ మభివృద్ధిజెందు
కొలది నాకు బాధ్యతాభారము లధికమగుచున్నది. సంఘము
నకు నిజమైన త్యాగులు చాల అనసరము. వారికి హృదయము
లం దహంకారముగాని, అవినయముగాని, లోభ లాలసత్వ
ములుగాని మచ్చుకైన నుండరాదు. ఈ దుష్టణములు భిక్షు
కులకు మొదట వాడిపోయినట్లుగా కనబడును. కాని, కొంత
సమయమునకే మరల నాలుకొన నారంభించును. ఒక మొక్క
నొకస్థలమునుండి పెకలించి మరియొక స్థలమున నాలుసప్పుడు
మొదట నవి వాడిపోయినను కొన్ని దినములలో మొదటినలె
అచ్చటను నాలుకొన నారంభించును. దుష్టణ రూపము
లైన విషవృక్షముల పరిస్థితియు నిట్లే. అవి గృహస్తుని
హృదయమునుండి తొలగి శ్రీమణుని హృదయమునందు జేరు
నప్పుడు మొదట నవి వాడిపోయినను తదుపరి పచ్చబడ నారం
భించును. దరిదురీలు, దీనులైనవారు భిక్షుసంఘమునందుజేరి
నప్పుడు వారికి తమ పూర్వ జీవనముకంటె నీ సాధు జీవ
నమునందు మిక్కిలి విశ్రాంతి లభించును. అందుచే నీ జీవ
నమునందే వారు తన్మయులగుదురు. శ్రీమంతులు లేక
విద్వాంసులు భిక్షుసంఘమునజేరినప్పుడు తమ త్యాగమునకు
ప్రతిఫలము నహంకారారాధనద్వారా పూర్తిజేయ ప్రయ

త్నింమమకు. ఆదరమునకు, యశస్సునకు, కీర్తి, ప్రతిష్ఠలకు, అహమహమిక చూపుమందుకు. నేను నాచరణ వందనమును జేయువారే రేపు నా ఆదాయమునందు హక్కును స్థాపించుకొనుట కొఱకై తమ యాచచ్ఛక్తిని వినియోగింతురు. ఇది అన్యాయము. సంఘమునందు సాధుత్వము లోపించుట, భిక్షువు లల్లకల్లోలమగుట దీనిఫలితము. ఈ శ్రీమంత్రులవలన, కులీనులవలన రేపు చిక్కులే సంభవించును.

మొన్నటిదినము శాక్యరాజులయిన భద్రిక, అనుకుద్ధలు, శాక్యయువకులైన ఆనంద, భృగు, కింబిల, దేవదత్తాదులు భిక్షుదీక్షకై నావద్ద కరుదెంచినప్పుడు నాకు ఈ పైవిచారములే తోచినవి. అందువలన నేను వీరిని పరీక్షించదలచితిని. వారితోపాటు వారిసేవకుడైన ఉపాలి నామధేయుడైన మంగలి కూడ నుండెను. అతడు వారికంటే నయస్సులో, నధికు డగుటయేగాక బుద్ధిమంతుడుగూడ. అతనిని జ్యేష్ఠునిగా జేయ వలయునను తలంపుతో నేను వారి నిట్లు ప్రశ్నించితిని.

“శాక్యపుత్రులారా! మీలో నెవరికి ముందు దీక్ష నీయవలయును.”

“శ్రీవారి యష్టానుసారమే.”

“ప్రథమ దీక్షితునకు కలుగు లాభములు మీకు తెలియునా?”

“భంతే! మాకు తెలియదు.”

“చూడుడు. శ్రమణుల నియమము సనుసరించి ప్రధమ దీక్షితుడు వయస్సులో చిన్న వాడైనను పెద్దవాడైనను పశ్చాద్దీక్షిత శ్రమణులకంటే జ్యేష్ఠుడుగా వ్యవహరింపబడును. గృహస్థశ్రమమున కనిష్ఠ సోదరులు జ్యేష్ఠసోదరుని గౌరవించి స్వల్పగ భిక్షు సంఘమున పశ్చాద్దీక్షితులు ప్రధమ దీక్షితు నాదరించి సత్కరించవలసియుండును. మీలో ప్రధమ దీక్షితులైనవారి నాదరించుట, సత్కరించుట తక్కినవారి పరమ కర్తవ్యము. కాన నెవరికి ముందు దీక్ష నీయవలయునో మీరే చెప్పుడు.”

“మీ దృష్టిలో యోగ్యులైనవారి కిండు.”

“మీకు జాతిగర్వము లేదుగదా. ధనమదాంధులు కాదుగదా. మీకు పరిశుద్ధ మనుష్యులను భావన మీకు లేదుగదా!”

“అవును భన్నే!”

“మీ సేవకుడైన ఉపాలిని మీకంటే ముందుగ దీక్షితునిజేసి దీక్షలో నితనిని మీకు పెద్ద సోదరునిగా జేయుచో మీరితనికి సంతోషముతో వినయమును చూపుచు, నాదర సత్కారములు చేయగలరా?”

“భంతే, చేయగలము.”

“మంచిది. అట్లుగుచో నితడే మీకు జ్యేష్ఠ సోదరుడగును.”

తదనంతరము ఉపాలికి నేను ప్రథమ దీక్ష నిచ్చితిని. శాక్యపుత్రులతనికి వినయవిధేయతలు హృదయ పూర్వకముగ జూపుచున్నట్లు నేను సూక్ష్మముగ పరీక్ష చేసి గ్రహించితిని. దేవదత్తుడు మాత్రము కొంచెము సంకోచించుచున్నాడు. ఈ దేవదత్తుని వలననే సంఘమునకు ముందు కొంత విపత్తు కలుగవచ్చునని తోచుచున్నది. “దేవదత్తునికి తన పేరు ప్రపంచమునకు దెలియవలయునని చాల కోరికగలదు. ఇది నామ మోహము. ఇతనికి అధికారమున్నట్టైన ప్రతి సాధువు యొక్క కమండలము మీద “దేవదత్తుడు” అని న్యాయించి యుండును. అతడు కూర్చొను ఆమృతసృక్షముయొక్క శాఖ లన్నిటిమీద “దేవదత్త” నామాక్షరములు చెక్కినాడు. చూచినవారందఱు చదువుకొని యిది “దేవదత్తుని” ఆసనమని తెలిసికొనునట్లుగ తన ఆసనమునకు నలువైపుల నిలుకలతో “దేవదత్త” అను అక్షరములను పేర్చినాడు.

కాని, ఉపాలికి, దేవదత్తున కెట్టి సామ్యమున్ను లేదు. ఇతడు అధ్యాత్మిక మహత్వాకాంక్షి. నాసిద్ధాంతముల నితడు చక్కగ చదువదలచుచున్నాడు. చదువుచు న్నాడుగూడ. గొప్పవిసీతుడు. జాతి మతము అసలు లేక పోగ నామమోహముకూడ అతనికిమాత్రము లేదు. భవిష్యత్తులో నితడు మహాశ్రుతధరుడు (పండితుడు) గాగలడు. నానాశాస్త్రము సంతయు సురక్షితముచేసి అర్హుడు కాగలడు.

ఆనందు డొక విచిత్రస్వభావము గల యువకుడు. తొందరపాట, సులభకోప మితనికున్న అవలక్షణములు. అయినప్పటికి నేనన్నను, నాభిక్షుసంఘమన్నను ఆతనిహృదయములో నమితమైన ప్రేమకలదు. ఇతడు త్వరగా నుదిక్కు జేసను వెంటనే శాంతించును. ఇతడు భిక్షుసంఘమునందొక విశేషమైన వ్యక్తి కాగలడు. కాని విశేష వ్యక్తి యయినప్పటికిని, హృదయపూర్వకముగ నేనచేసినప్పటికిని తన చపలత్వమువలన నుద్రేక స్వభావమువలన లాంఛితుడు గాగలడు.

ఇతడు శామ్యులకు రాజయిన భద్రీకుడు. వీడు చాల నిర్ద్వేషిగా కనపడుచున్నాడు. “భద్రీకు డేకాంతమునగూర్చుని అహహా! ఎంతటి ఆనందము, ఎంతటి సుఖము” అని మాటి మాటికి తలపోయుచుండునని కొందరుభిక్షువులునిన్న నే నాతని చెప్పిరి. నేను భద్రీకుని పిలిచి నిజముగ నీకట్టి ఆనందము కలిగినదని మాట్లాడుచున్నవా అని యడిగితిని. అతడు తన యనుభవములను జెప్పెను.

ఈవిధముగా భద్రీకుడు నిజమైన సాధువైనాడు. కాని రాహులుని కంకను నిజమైన సాధుత్వము రాలేదు. బహుశా నాకు పుత్రుడగుటయే అతని సాధుత్వమునకు నాటంకము కావచ్చు. అబద్ధము లాడుటయే అతనియందున్న గొప్ప దోషము. నాయెదుటగూడ తన హృదయమును విప్పి మాట్లాడడు. అతనియందున్న దోషము నిరూపింపబడినప్పుడును

నతడు దానిని స్వీకరించక నేదో యొక నెపము చూపించును. అతడు నెపమును చూపించుటకు వీలులేనట్టి దోషమును నేను చూపించి అతడు చెప్పుకారణము లన్నియు నాధారరహితము లని నిరూపించినప్పుడును పశ్చాత్తాపమునైనను ప్రకటించడు. ఒకప్పుడు పశ్చాత్తాపమును ప్రకటించినను నాపై దయచూపుచున్న ట్లర్థమునచ్చెడి శబ్దములలో ప్రకటించును. ఉచితస్థానమునందైన పరిశుద్ధమైన ఆలోచనచేయులేని మనుష్యుడెప్పటికి పవిత్రుడు కాజాలడు. అర్థహీనమైన ఆలోచన అనాలోచనముకంటెను నీచము. మొన్నటిదిన మత.డబద్ధమాడెనని సప్రమాణముగ నిరూపించినను శుద్ధాంతఃకరణముతో నపరాధము నతడు స్వీకరించక “మీరు పెద్దలు. మీరు నన్నపరాధియనియనుచున్నారు. కాన నేనపరాధినికావచ్చును. అందుకుగాశిక్షననుభవించుటకు సిద్ధముగానున్నా”ననిపలికెను.

ఈ విధముగ వినయ(విధేయత)మను నెపముతో తన అపరాధమును దాచుకొనెను. ఒక్కొక్కప్పు డతనికి ఈమాత్రపు సాత్వికమైన వినయముకూడ లేనప్పుడు గర్జించి “నేను మీపుత్రునయినప్పటికి మీరు నన్ను నమ్ముట లే”దని చెప్ప నారంభించును. గర్జించుటవలన నాతనియందు నాకు విశ్వాసము కలుగునని తలంచును. విశ్వసనీయ కార్యములవలన మోసములేకుండ తన హృదయమును పవిత్రముగ నుంచుకొనుటవలన విశ్వాసము కలుగునను విషయము రాహులు డెరుంగజాలడు. నిన్న నేను అంబలట్టికకు వెళ్ళి ఏకాంతమందు రాహులునికి వినయమును బోధించితిని.

14. వినయశిక్షణ.

సాధువగుటకును, సాధు సంఘమున సభ్యుడగుటకును గొప్ప భేదమున్నది. వినయవిధేయతలు, త్యాగమెఱుంగని భిక్షాభ్యాసకులు నా సంఘమునందు ప్రవేశించిరి. గృహమును త్యజించిరి, కాని గృహ వ్యామోహము మాత్రము వారిని వదలలేదు. గొప్ప గొప్ప త్యాగసంపన్నులైన సాధు పుంగవులనుగూడ వారు లెక్కించరు. ఈ నీచ భిక్షువులు విహారమునందున్న ఉత్తమోత్తమస్థలముల నాక్రమించి విశేష గుణ సంపన్నులైన సాధువులకు కూర్చొనుటకై నను స్థలము నీచురు. నేడు ప్రాంతికాలము విహారమునందు స్థలము లభించ నందున సారిపుత్రుడు విహారమునకు వెలుపలనున్న నొక చెట్టు క్రింద కూర్చొనియున్నాడు. అతడు రాత్రియంతయునావిధము గనే గడిపెనని యడిగి తెలిసికొంటిని. ఎంతటి ఆశ్చర్యజనక మైన విషయము. సారిపుత్రుడు నాకు ప్రియశిష్యుడగుటయే గాక ననేకమంది భిక్షువులకు గురుతుల్యుడు. అట్టి వానికి కూర్చొనుటకుగూడ స్థలము నివ్వజాలని కృతఘ్నులు ఈభిక్షువులు. వీరికి వినయము కొంచెమైనను తెలియదు.

ఆదర్శ మానవజీవనమనగా నెట్టిదో చూపించుట షశు బలముకంటె న్యాయబలమే గొప్పదని నిరూపించుట. ధనము, యశస్సు, ఆదరము, సత్కారము, భోగము, ఉపభోగము మొదలైనవాటికొఱకై పరుగిడుటయో సుఖ మేమాత్రము

లేదని ఋజువుచేయుటకు జ్ఞాపిత్యానుసారముగ వాటిని సమర్పించుటలోనే సుఖమున్నదని నిరూపించుట భిక్షుక సంఘములోని ప్రతి భిక్షువుయొక్క కర్తవ్యము. ఈ సదుద్దేశ్యములను ప్రచారము చేయుటకై నేను భిక్షుసంఘము (సాధుసంఘ) ను స్థాపించితిని. నిజముగ నీయుద్దేశ్యములకొరకే నా సంఘమున చేరవలెను. కాని కూర్చొను స్థలమునకే పోట్లాడుకొనునట్టి ఈ యోగపురుషులు, ఉదారులు, గంభీరులు, మహాత్ములునైన సాధుసేవకుల నవమానించుచున్నారు. మనకు విహారము సరిదు స్థానము లభించునో, లభించదో యను చింతచే వారెల్లప్పుడు బాధపడుచుందురు. గుణ గురువుల నవమానించునట్టి ఈ అయోగ్య సాధువులు ప్రపంచమున కేమి నేర్పగలరు? ప్రజల నెట్లు సంస్కరింపగలరు? నే నెల్లప్పుడు నూతన విహారములోనికి నతి సంతోషముతో నడుగిడుచుందును. కాని నేడు మాత్రము నాకు గూర్చొనుటకు స్థలముండునో లేదో యను చింతతో వెళ్ళవలసియుండును. బహుశః నాకును స్థలముండకపోవచ్చును. నేను కూర్చొను స్థలమున, వినయ రహితుడైన సాధువు ఆసీనుడగుటచూచి యితరు లెల్లు తలంచుదురోకదా! భిక్షుసంఘము చెడిపోవును.

గృహస్థులయందును మోహము, మమత, స్వాభిమములు, పెనగొనియున్నవి. కాని ఈభిక్షువులవలె బుద్ధుడౌ ష్టితులైన గృహస్థులు చాల తక్కువమంది యుందురు. వారికి వినయమున్నది. అపరిచితులైన వారిని గురించియో లేక ధూత్తులని భావించినవారిని గురించియో వారవినయమును ప్రదర్శిం

తును. సర్వసాధారణముగ సవరిచితులనుగురించి శిష్టాచారమునైనను వాని పాలింతును. కాని అయోగ్యులైన నీభిక్షువులు వినయము నే యెఱుంగరు. ఇక శిష్టాచారము నేమి పాలించగలరు. నాభిక్షుసంఘము నిట్లశిష్టముగా నున్నచో ప్రపంచమునకు భారమై శీఘ్రముగా నష్టమైపోగలదు. నేను వారి నందరిని సమావేశపఱచి భీకొట్టి వినయ పద్ధతులను నేర్పితిని.

భిక్షువులారా! అత్యావశ్యకములైన ఈవినయ నియమములు (బౌద్ధ ధర్మములు) మీకొకకేర్పరగ బడినవి. ఈనియమములను మనఃపూర్వకముగ నాచరణలో పెట్టవలయును. ప్రపంచముకొఱకు మాత్రము శిష్టాచారముని నీవాచరించిచప్పుడు నీకు వినయముగాని సంయమముగాని లభించదు. వినయసీమనైన శిష్టాచారమునలన వాత్సల్యము, ప్రేమ, సానుభూతులు లభించజాలవు. శిష్టాచారమైన ననుసరించనప్పుడు వైరమధికమగును. వినయము ప్రాణమునంటిది. శిష్టాచారము శరీరమునంటిది. మీరు రెంటి ననుసరించుట ముఖ్యము.

భిక్షువులందరకు వినయ నియమములను బోధించితిని. వాచువాటిని పాలించుదురని ఆశింతును. వ్యవహారమునకంతయు వినయమే మూలాధారము. భిక్షుసంఘము సువ్యవస్థలో నుండవలెనన్న వినయ నియమ పరిపాలన మత్యంతముఖ్యము. యంత్రమువలెవినయనియమములను ద్వేష్యరహితముగ పాలించు

వాడు నిజమైన వినయసంపన్నుడా? నిజమైన వినయసంపన్నుడాచరించిన వన్నియు నియమము లేయగుచుండును. అనగా నేను మాత్రము వినయనియమముల నేర్పరచితిని. వినయము కలవాడు స్వాభావికముగనే వాటిని పాటించును. భీతుడైన వానికి భయాచారమును నేర్పవలసిన పనిలేదు. భయంకరమైన ప్రాణినిజూచి భయపడుట, తనకైతానె కంపించుట, దూరముగా పరుగిడుటకు ప్రయత్నించుట మొదలైన సనులు భయపడినవాడు సహజముగనే చేయును. అదే విధముగ వినయసంపన్నునకు వినయాచారములు నేర్పవలసిన పనిలేదు. వినయాచారపద్ధతులు తెలియకున్నను వినయము కలవాడు స్వయముగనే లేచి నిలువబడును. చేతులు జోడించును. సేవ చేయుటకు ముందు కడుగిడును. ఉన్నతాసనము నితరుల కిచ్చును. ఈ నియమములన్నియు నతనికి నేర్చుకొనవలసిన పనిలేదు. మనస్సులో వినయము లేకపోయినను బాహ్యమునకు మాత్రము వినయాభినయమును చూపించునతనికి వినయాచారములను నేర్పవలసియుండును. నిజముగ సాధువులైన వారి కీ నియమము లవసరములేదు. కాని ఈ అయోగ్యులు సాధువులు కాలేరు. చక్కని వ్యవస్థకొరకుగాను వీరిని నియమ పాలితులుగా మార్చుటంతయో నవసరము.

ఇష్టము లేకున్నను చివరకు భిక్షుకీ సంఘమును స్థాపించవలసివచ్చినది. మాటిమాటికి బ్రతిమాలి ఆనందుడు నాయూజ్ఞను పొందెను. అతి మూర్ఖుడతడు. చీర్లుదృష్టి అతనికి బాహ్యముగా లేదు. “అర్హత” పదవిని స్త్రీలు పొందగలరని

నేనంగీకరించుటయేగాక ననేక స్థలములందు వెల్లడించితిని. కాని పవిత్ర జీవనమును గడుపుచు, సమాజమందున్న కురీతులను దూరముచేయు సమర్థులైనట్టి ప్రజాసేవకులను నిర్మించుటయే భిక్షుసంఘముయొక్క ఆశయము. స్త్రీలైనను, పురుషులైనను గృహమునందుండియు నర్హతపదవిని సాధించ గలరు. కాని నిష్పరిగ్రహాలు, నిర్భయులు, నిస్సాన్వర్థులు, చక్రివర్తిని, భిక్షుకుని సమదృష్టితో చూడగలిగినట్టి సాధు సేవకులు గృహమందు మాత్రము లభించరు. అందుకొఱకు నే నీ ధర్మసైన్యమును ప్రోగుచేయ నారంభించితిని. ధర్మ సైన్యమున స్త్రీలు వేఱుగాను, పురుషులు వేఱుగాను నుండ వచ్చును. పురుష సైన్యమునలన సమపాఠము లధికముగ నుండును. నేను స్వయముగ పురుషుడను గాన పురుషసేనా సంచాలన కార్యమును చక్కగ జేయగలను. అందుచేత, నేనీపురుషసైన్యమును తయారుచేసితిని. ఇచ్చట స్త్రీసైన్యము, పురుషసైన్యము రెండు కలసియున్నప్పుడు విహారప్రదేశములు గృహస్థులవలె మారిపోవును. మామూలు గృహస్థులు లోకమునుజూచి భయపడక తమ దాంపత్య జీవనమును గడుప గలరు. కాని భిక్షుసంఘమున దాంపత్యమునకు చోటు లేనందున బాహ్యమునకు వెఱచి భిక్షువులు హృదయాంత రాశమునందు ప్రేమాకర్షణమును పెంపు జేసికొందురు. తద్వారాభిక్షుసంఘము మెల్లమెల్లగ పతితమై కృశించి నశించి పోవును.

మొన్నటిదినమునొకభిక్షుకీ నివాసస్థానమునకు నెదుట

నొకభిక్షువు పలుమారులు తిరుగుచుండుట జూచితిని. ఒకప్పుడు దంతధావనజేయు నెపముతో మరొకప్పుడు జలానయినమను నెపముతో నతడచ్చట దిరుగుచుండును. అట్లుజేయుట పాడిగాదని నేనుమందలించితిని, ఇప్పుడతని ప్రవృత్తి మరియొకరకముగ మారినది. అవసరమున్నను లేకున్నను ఆ భిక్షుకీని ప్రశంసించుచునే యుండును. “ఆమెశీలవతి, గుణవతి, విదుషీమణి, శంకాసమాధానములను జక్కగజేయును. చక్కని వక్తృత్వ ప్రతిభా సంపన్నురా”లని అతడు మాటి మాటికి పొగడుచుండును. ఆమెయందా గుణములన్నియు కలవనుటకు సందేహముండదు. ఆమె యిట్టి భిక్షువులకు నశపడునట్టిదియుగూడకాదు. కాని యిందుమూలమున కొంచెమైన లైంగికాకర్షణ కవకాశము లభించును.

మరి కొందరు భిక్షువులు కొన్ని విషయములను చర్చించవలయునను నెపముతో భిక్షుకులయొద్దకుపోవుచుందురు. భిక్షుకుల ననవసర ప్రశ్న పరంపరలచే విసిగించి వారివలన చీవాట్లనుతిని, అవియే మహానందదాయకములను వారుగూడ కొందరున్నారు. కొందరు వినయమును నెపముతో భిక్షుకుల కెదురుగ చేతులు జోడించుదురు. కొందరుభిక్షువు లుపదేశము వినవలయునను నెపముతో చతురలైన భిక్షుకులను చేరుదురు. ఈవిషయములన్నియు నిషిద్ధములని నేనుచెప్పితిని. భిక్షువులెవరు భిక్షుకులకు వినయ మొనర్చుటగాని వారి ఉపదేశములను వినుటగాని కూడదనియు ఏభిక్షుకియు భిక్షువు నదలించుట, బెదరించుట, నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడ రాదనియును

వారిందితిని. కాని ఈని పే.ధాజ్ఞవలన వారికున్న పరస్పరా
కర్షణ తగ్గిపోగలదా? నెపమున్నింటికంటెను సులభమైనవస్తువు.
నేను నూరు నియమములను జేయగలను. వారు నూటయొక
టన నెపమును వెతకగలరు. నియమములు మార్గసూచక
ములేకాని మార్గప్రేరకములుగావు. సంయమములేని భిక్షు
వులు నియమబద్ధులు కాజాలరు. భిక్షుకుల నలన శీఘ్రముగ
నిష్కుసంసృమనపతి గర్హమున పడుచని తోచుచున్నది. క్రమ
క్రమముగ భిక్షుసంఘము పాపాచారముల కాలవాలయుగా
గలదు. భిక్షుసంఘము సంఖ్యలో ద్విగుణీకృతమైనను, ఆద
ర్శములు మాత్ర మర్థభాగమునకే దిగజాతీసవి. నామ
మాత్రమునకే పవిత్రత మిగిలిపోవును. మంచికొరకై ఆసం
దుడు చేసిన ప్రయత్న మనేకరెట్లు చెడుగునకేత డ్పడగలదు.

15. చడుత్కారములు, నిస్సారములు.

ప్రాణిమాత్రమునకు సుఖశాంతిని ప్రసాదించుటయే
ధర్మముయొక్క పని. ఈ మార్గమునం దత్యధిక సమయ
మును వినియోగించుచు యథాశక్తి త్యాగముచేయగలవాడే
నిజమైన ధర్మాత్ముడు. కాని ప్రపంచ మెంతో పిచ్చిది.
గుడ్డిది. ధర్మపాలన మొనర్చలేక పోయినను, ధర్మమునకు
సరియైన గీటురాయినిగూడ కనుగొనలేకున్నది. వైద్యజ్ఞానము
నాధారముగా చేసికొని కొండలు ధర్మమును పరీక్షించగా

మరికొందఱు శ్లోతిషజ్ఞానమును ధర్మమునకు నొఱపిడిరాయిగా జూపుదురు. నాట్యకళయే ధర్మమున కాధారముగ నింకను కొందఱు భావింతురు. ఈ మూర్ఖత్వమునకు హద్దెచ్చట? ఈ పైజ్ఞానము లేవి లేకపోయినను నాత్మశుద్ధి, ప్రజాసేవ జరుగ గలవు. ఈ పైజ్ఞానమున్నను ఆత్మ పారిశుద్ధ్యము, లోక కల్యాణభావన లేకపోవచ్చును. ఐనప్పటికి ప్రజ లిట్టివిషయముల నాధారముగ జేసికొనియే ధర్మమును పరీక్షింపచున్నారు.

మొన్నటిదినము రాజగృహమునందున్న నగర శ్రేష్ఠి కిట్టి పిచ్చితనమే కలిగినది అతడొక చందనపాత్రను చేయించి యొక పొడుగాటి బొంగునకు వేలిలాడగట్టి “మీకు అర్హతులైనచో నీ బొంగుమీచికెక్కి పాత్రను తీసికొను”డని రాజగృహమున కేతెందిన ప్రతి భిక్షువును ప్రశ్నించుచుండెను. గడమీదకెక్కుట, నిలబడుట, అటునిటు నూగుట సర్కస్ వారి పని. ఇది అర్హతునిపనికాదు. దీనినే అర్హత పదవికి గీనురాయిగ తీసికొనుట మూఱ్ఱులు చేయు పొరపాటు. గడమీదకెక్కగలిగినవారెల్ల రర్హతులు కాజాలరనియు, గడమీదకు ఎక్కలేనంత మాత్రమున నసర్హతులు కాజాలరనియు వీరెరుంగరు. ఆ శ్రేష్ఠి మూఱ్ఱుడు. ప్రజలును మూఱ్ఱులు. నా శిష్యులలో నధికసంఖ్యాకులు మూఱ్ఱులే. నా శిష్యవర్గము లోనివాడైన హిందోల భరద్వాజు డా శ్రేష్ఠివద్దకు వెళ్ళి నలునివలె గడమీదకు నెక్కి పాత్రను విఘ్నకొని వచ్చెను. గొప్ప ధర్మకార్య మొనర్చితినని హిందోలుకు తలంచెను. ప్రజ

అతనినెంటు గుంపులుగ గూడిరి. తా సర్వముజ్జేనట్లు
పిండ్లోలుగు భావించెను.

పిండ్లోలునివలన మూర్ఖశిష్యు లిదియే ధర్మ మహత్వ
మని భావించినప్పుడు ధర్మమార్గమున, త్యాగులకు, నిజమైన
సమాజసేవకులకు స్థానమే లభించదు. ధర్మసంస్థలన్ని నట
లకు కుస్తీస్థలములు కాగలవు. అందుకనియే భిక్షుసంఘమును
సమావేశపరచి అందరి ఎదుట పిండ్లోలుని బెదరించి అతని
చందనపాత్రను ముక్కలు ముక్కలుగా చేయించితిని.

భిక్షాపాత్రకు కాష్ఠమునే ఉపయోగించుమని ఆజ్ఞ
యిచ్చితిని. కాష్ఠపాత్రలకు మూల్యము తక్కువగుటయే
దీనికి కారణము. దీనివలన భిక్షువులయొక్క అపరిగ్రహ
వ్రతమభివృద్ధిజెందుచుండును. భిక్షాపాత్రయను నెసమున
సాధువులు చందన పాత్రల నుపయోగించినచో దానికొఱకు
వాగు ధనసంచయము జేయవలసియుండును. దీనివలన వారికి
వ్రతభంగము కలుగును. వారి సాధుత్వమంతయు సర్పము
వలె చందనపాత్ర సంటుకొనియేయుండును. అందువలన కాష్ఠ
పాత్రలుగాని, ధాతునిర్మిత పాత్రలుగాని ఉపయోగించ వలద
నియు, లోహపాత్రలనైనను లేకమృణ్మయ పాత్రలనైన నుప
యోగించవలయునని ఆజ్ఞ నిచ్చితిని.

ఈభిక్షు సంస్థకు మంచి నియమముల నేర్పఱచి, అతి
పవిత్రముగ నుంచవలెనని తలచితిని. కాని దీనివలన నా సంక

ల్పము పూర్తియగుటలేదు. “మీశిష్యులు చమత్కారములు చేయవద్దని లేక చెప్పవలదనిగాని మీరు నిపేధముచేసినారా” యని నిన్న బింబిసారుడను రాజు అడిగెను. దీనివలన ధర్మ ప్రచారమునకు గొప్ప ఆటంకము కలుగును.

“చమత్కారములవలన మానవునియందున్న అవిసేది తెలియునుగాని, అతనికున్న ధార్మిక భావన తెలియదు”

“అవును. అది నిజము. కాని ప్రపంచము చమత్కారములు నిస్సారములని గ్రహించనంతవరకు వారి మార్గమునే మనమనుసరించ వలయును. చమత్కారముల వలన సత్య ప్రాప్తి కలుగునని వారికి నమ్మకమున్నంతవరకు వారి నా దారి నే నడువనివ్వవలయును.”

“రాజా! చమత్కారములే స్వయముగ నసత్యములు. అవి సంఘమున ప్రవేశించిన మీదట సత్యమునకు స్థానముండ బోదు. చమత్కారములకు నమస్కరించు వారవియే సత్యమని నమ్మువారు స్వయముగ నాత్మచంచల చేసికొనుటయేగాక ప్రపంచమునుగూడ నంచించుచున్నారు. చమత్కారము (సిద్ధ్యాదులు) లొకకళ, ఒకమోసము, ఒక విభమగుగారడి, ఒక ఇంద్రజాలము. ఏగారడివాడైనను పాటినిజూపించగలడు. కాని గారడివా డర్హుడు కాజాలడు. అర్హుడగుటకు ఇంద్రజాలాది చమత్కారము లవసరముగావు. దానికాత్మ శుద్ధి యవసరము.”

“మహాత్మా! తమరు చెప్పుచది సత్యమే. కాని తమ

శిష్యులు చమత్కారములను జెప్పబోయి ఇతరులు వాటిని నుడువుదురు. దీనిఫలితముగ బ్రజలైంద్రజాలికుల యుచ్చలకులోనై సత్య, ధర్మస్వరూపములైనమాయుపదేశములకుదూరులగుదురు”

“సత్య, ధర్మములకు బ్రజలు విముఖులైనచో వాటి లాభమునే కొంతమంది ప్రజలనుభవింపగలరు. కాని బ్రజలే దీనియందు దూరము ఈ సత్యధర్మములను ససత్యధర్మములుగా మార్చివేసినప్పుడు కొంతమంది ప్రజలైనను సత్య ధర్మములను బాటించలేకపోవుదురు. పొందదగిన వస్తువే లేనప్పుడు డికదానికి బ్రయత్నముముందును?”

“మహాత్మా! చమత్కార మోహములనుండి ప్రజలను దొలగించుటకొక్క కనీసము తమకు చమత్కారముల యొక్క నిస్సృత్యమును గురించి ప్రజలకు బోధించుచుండవలెను. తత్ఫలితముగ బ్రజలు మాయకులయొక్క వలలలో బడకుండును.”

“అవును. ఇందుకొక మారు ప్రజలను సమావేశపఱచుడు. యమకప్రాప్తిహార్యమును గురించి బోధింతునని చాటింపుడు. ప్రజలందరు సమావేశమైనప్పుడు వారితో నేనిట్లుంటిని. “ప్రజలారా! మీ రిప్పటికి నితరులయొక్క ప్రాప్తిహార్య చమత్కారములను జూచియున్నారా?” ఒక డిట్లు జవాబుజెప్పెను:— “స్వామీ! ఒకసారియొకయర్హతు డిచ్చటి కేతెంచి యొక దీపమును వెలిగించెను. దాని మధ్యనుండి యొక జలధారను బ్రవహంపజేసెను. ఈ విధముగ నగ్ని జల సంయోగము నొక్కచోటనే జూచి చకితులమైతిమి.”

“ఇందుకొకటే మీరతని స్వతుడని భావించెదరా?”

“అవును. స్వామీ!”

“నేనుములలో విద్యుత్కాంతలు మీరు కాందు చున్నారుగదా! అది దీపమందు బయలుదేరిన నీటి ప్రవాహముకంటె గొప్ప చమత్కారమేకదా!”

“అది ఈశ్వరీయ చమత్కారము. ఈశ్వరుడే చేయునట్టి చమత్కారమును స్వహస్తములద్వారా చేసి చూపించునట్టి మానవు డొక మహా సిద్ధపురుషుడైయుండునని మాతలంపు.”

“నీ భార్య యెప్పుడైనను నీటిని వేడిజేయగలదా! లేదా?”

“చేయగలదు”

“ఆ వేడినీళ్ళు నీ చేతిమీద బడినదో నీ చేయి కాలునా! లేదా?”

“కాలును.”

“ఆ వేడినీటిని నగ్నిమీద జల్లినప్పు డిచ్చి యారిపోవునా? లేదా?”

“ఆరిపోవును.”

“చూడు! ఇది గొప్ప చమత్కారము. ఒకే వస్తువు కాల్చగలదు, ఆర్పగలదు. ఈ చమత్కారమును నీ భార్య

స్వయముగ జేయగలదు. ఇంతమాత్రమున నీపత్ని నర్హతురాలని భావించెదవా? లేదా?”

అందుకు నవ్వసాగిరి.

“ఏమి? మీరెందుకు నవ్వుచున్నారు? మీభార్యగూడ ఈశ్వరీయ చమత్కారమును స్వహస్తములతో జేసి చూపించును గాన మీనియమముననుసరించి యామె యర్హతురా లెందుకు కాగూడదు?”

“నీళ్ళను వేడి జేయుట మామూలు విషయమేకదా? ఇంతమాత్రమున కెన్వ రర్హతులు కాజాలరు.”

“అట్లైన దీపమునుండి జలమును బ్రనహింపజేయు వాడును నర్హతుడెట్లగును? గొట్టమునుండి పైకిఁబడుచు నాల్గువైపులను బడుచుండు నీటి తుంపురలను మీరుచూచితిరిగదా! ఆనీటితుంపురలకు నాల్గువైపుల గొట్టమున కానునట్లుగ వత్తులంటించి యెక్కువగా నూనెను నింపినప్పుడు నాల్గువైపుల దీపములు వెల్లుచుండును. ఆదీపముల మధ్యనున్న గొట్టమునుండి నీరుబయటికి వచ్చుచుండును. అందులో నాశ్చర్యమేమున్నది?”

“స్వామీ! మాకుదెలియదు. అందువలన నది మా కాశ్చర్యజనకముగ నున్నది.”

“మంచిది. మీరు ప్రపంచమునగల విషయముల నన్నిటిని తెలిసికొనలేక పోయినను నీప్రపంచమున నొకటికి మించిన యాశ్చర్యములనంతముగానున్నవనినమ్ముదురా? ఏపనియు ప్రాకృతిక నియమములకు వ్యతిరేకముగజరుగదు. ప్రకృతి

యొక్క నియమములను దెలిసికొని చమత్కారములను జూపించినవాడు శత్రువుడనియో లేక నేర్పరియనియో పిలువబడును గాని యస్వల్పతుడనిమాత్రము పిలువబడడు. భౌతికవిషయములందుగల విద్యాపాటవముచే నెవడు స్వల్పతుడు కాజాలడు. ఆధ్యాత్మిక విషయములే యస్వల్పతునియొక్క చమత్కారములు.”

“ఆధ్యాత్మిక చమత్కారము లనగా నెన్నింటును?”

“అగ్ని, జలము లొక్కచోటనుండుట చమత్కారమని మీరు భావించినట్లుగనే శత్రువును, మిత్రుని నొకే విధముగ జూచుటయును చమత్కారమే. ఒకడు మీ కుపకార మొనర్చును. మరియొకడు మీ కపకార మొనర్చును. వారిద్దరియందును మీకు సమభావముండగలదా?”

“ఉండదు స్వామీ!”

“దీపమునుండి నీటిని బ్రవహింపజేసి మీకు జూపించిన వ్యక్తికి నట్టి సమభావముండునా?”

“వారికిని యట్టి సమత్వముండదు. మీరు లోపల జలసంగ్రహమునుజేసి తద్వార జలమును బ్రవహింపజేయుచున్నారని యొకయమాయకుడు ప్రశ్నించగ, వారేకృద్ధులై “యవిశ్వాసియనియు, నాస్తికుడనియు” దిట్టి యతనినిబయటకు బంపించెను. వారికి సమభావ మేకోశమందును లేదు.”

“చాలు. అగ్ని జలముల నొకచోట జూపించుట సరళమనియు, శత్రు మిత్రులకు హృదయమందు సమాన

మైన స్థలమిచ్చుట అనగా 'వారిత' నిష్పక్షముగా వ్యవహరించుట కఠినమనియు మీరెఱింగితిరి శత్రుమిత్రులయందు నొకే విధమైన సమభావమును జూపుటయే యమక ప్రాప్తి హార్య మనబడును. ఈ యమక ప్రాప్తిహార్యమును జూపించగలవాడే యర్హుడుడగును. మీరైంద్రజాలురకు బూజారులు కావలదు. శత్రు మిత్రులను, ఉత్తమాధములను, ధనిక దరిదుర్లు మొదలైనవారిని సమానముగ జూచుచు, వారందరి కల్యాణము గోరువారే నిజమైన యర్హులు. వారినే మీరు పూజించవలెను."

16 పోట్లాడునట్టిభిక్షువులు..వివేకులైనఉపాసకులు

(గృహస్థులైన బౌద్ధ మతానుయాయులు)

ప్రిపంచమున కెల్లప్పుడు దండన యనంతరమని తోచుచున్నది. ఈ భిక్షుసంఘమున బ్రవేశించి నిరంతరగోపదేశ శ్రవణానంతరముగూడ ననేక భిక్షువులు వినయమును, సవి నయమునుమఱచిపోయి యుహంకారులై నాయెదుట నేనదరుచు, పోట్లాడుకొనుచున్నారు. 'మీరు చేయుపని లోకకల్యాణమునకు వ్యతిరేక'మని జెప్పినను వినక దాము చేయుచున్న చెడుననినే మంచిపనియని చెప్పి వాదించునట్టి మూఢులు భిక్షు సంఘములో గొందరున్నారు. వారి దోషములను వారి కెరుకజేసినప్పుడు కొందఱు కొంచెమైనను దెలిసికొనకయే "చాలు చాలు. తెలిసిన" దని చెప్పి తప్పించుకొందురు.

మరల పొరపాటు జేసినప్పుడు మా కేమియు దెలియదని జెప్పుదురు. బోధించునప్పుడు జిజ్ఞాసను బ్రకటించుట నవమానముగ నెంచి తెలిసినట్లు నటించురు. బోధించుట మాసివేసినప్పుడు చేయుటకు దెలియక, బ్రమాదము లొనరించి మా కేమియు దెలియదని తప్పించుకొందురు. ఒకప్పుడు మాటలలో మాత్రమే విషయమును బ్రకటించుదురు. కాని యామాటల నెనుకనున్న స్వరములలో మాత్రా వచినయమే ధ్వనించుచుండును. మాట్లాడి నోరు చెడగొట్టుకొనుటయే కాని హృదయద్వారమునుమాత్రా మెప్పుడు దెలిసరు. పరుల యెదుట హృదయద్వారమును దెరువజాలని వా డాత్మసంస్కరణజేసికొను టసంభవము. అతని మనస్సు పవిత్రము కాజాలదు. అతడు నిర్భయుడు కాలేడు అత డెప్పుడును విశ్వసనీయుడు కాలేడు. ఎంత వాచాలురైన నిట్టివారిని సమాజము తిరస్కరించుచునే యుండును.

నేడు కాశాంబినుండి ఆజగడాలమారి సాధువిచ్చటికి వచ్చెను. ఆదిసము నేనెంతగనో దెలియజేసితిని. కాని యొక స్వల్పవిషయమునుగుఱించి భిక్షుసంఘముయొక్క గౌరవమును మట్టిపాలొనర్చినాడు.

భిక్షువాకడు శౌచమునకై వెళ్ళి పాత్రలో నీటినిమిగిల్చి వచ్చెను. శౌచమునకు తీసికొనివెళ్ళిన పాత్రలో జలశేషము నుంచుట భావ్యముకాదని మరియొక భిక్షువు సలహానిచ్చెను. ఇది చిన్నవిషయము. ఈపొరపాటును స్వీకరించవలయును.

కాని పరులయొక్క యీమంచి సూచనను స్వీకరించుటాభిక్షిప్త నగుగిట్టలేదు. ఇంకేమున్నది. ఈవిషయము నాధారముగ జేసికొని వితండవాదమును బ్రారంభించెను. “ప్రపంచము క్షణికము. ఇచ్చట పవిత్రము, అపవిత్ర మనియేమున్న” దని యుపన్యసించు చుండెను. జీవనమున బుద్ధి (Brain) కి భాప్రకర్తము (Heart)నకు సమర్పయ్య ముండవలయునని యీమూర్ఖులైన యతివాదులు తెలిసికొనజాలరు. దీనిఫలితముగ నీభిక్షువులలో ముఠా (Parties) లేర్పడినవి. దెండుముఠాలు పరస్పరముపోట్లాడుకొను నట్టివార్త విని తెలియజేయుబోగా వారిట్లనిరి:— “మీరు ధర్మస్వాములైతే విశ్రాంతిగ గూర్చొనుడు. మామధ్యకు రావలదు. మేముస్వయముగ సద్దుకొనగలము.”

వారికిగల యీయుద్ధండ్ల స్వభావమునుజూచి నేనబ్బర పాటుజెందితిని. కాని జగత్స్వరూపము లిట్టిదనియెంచి మనస్సు నూరడించుకొంటిని. వారికి బోధించుట వృథాయైనది. అత్యధికులు ముందుగ గ్రహించజాలక కష్టనష్టములకు, పూనానమానములకు గురియైనమీదటనే సత్యమును గుర్తించగలుగుదురు. తెలిసికొను యోగ్యతలేనివారికి దెలియజేయుట వ్యర్థమే. వారికున్న జడత్వమధికమై వారునక్రొజడులుగా మారుదురు. అందువలన నేనువారికి దెలుపలేదు. అంతేగాక వారు పోట్లాడు కొనుచుండగజూచి వారినచ్చటనే వదలికొశాంబినుండి యిచ్చటకు వచ్చితిని.

నేను తిరిగివచ్చుటవలన కొశాంబివాసులైన యుపాస

కుల (గృహస్థులు) కు చాలకష్టము గలిగినది. వారు భిక్షు సందర్శనము చేయుటమానివేసిరి. భిక్షులిచ్చుటయు నిలిపి వేసిరి. అప్పుడు భిక్షువులకు బుద్ధివచ్చినది. ఇప్పుడు వారు పాపమునకు బ్రా్యశ్చిత్త మొనర్చుకొనుటకై కౌశాంబినగర మునుండి నేనున్న శ్రావస్తీ నగరమునకు బరుగులెత్తుకొని వచ్చుచున్నాడు.

గృహత్యాగులైన భిక్షువులనుగూడ నీతిమార్గమున మరలించుట కింత కఠిన వ్యవహారము జేయవలసి వచ్చినప్పు డిక మామూలు ప్రజలను మంచిమార్గమున నడిపించుటకెంత శ్రమ పడవలయునోకదా! ఎంతో కఠినముగ వ్యవహరించ వలసియుండును. అందుకునుపదేశము, దానితోపాటు దండన చాల యవసరము.

కాని, దండన పశుత్వమునకు చిహ్నము. మనుష్యు నకు, పశువునకు గల ముఖ్య భేదమేమి? మనుష్యుడు చెడును స్వయముగ నర్థముజేసికొనగలడు. లేక సంకేతమాత్రముచే నైన దెలిసికొనగలడు. తెలిసినమీదటఁ జెడును దననుండి దూరముజేసికొనగలడు. కాని పశువు కొంచెమైనను దెలిసి కొనలేదు. దెబ్బకు భయపడి చెడునుండి దూరముగనుండును లేక యుండవలసినచ్చును. కౌశాంబి భిక్షువుల పశ్చాత్తాపము గూడ నిట్టిదే!

అధిక పశ్చాత్తాపమును పొందియు వారిప్పుడువాస్తవిక

ఫలమును పొందలేరు. మొదటనే వారు కొంచెము పశ్చాత్తాపమును జూపగలిగినచో ససంఖ్యాకముగ ఫలితములను బొందుటయేగాక, నా స్నేహమును, ప్రీతియొక్క భక్తిని జూరగొనెడివారు.

మనోసంయమము లేనందువలన గలుగు దుష్ఫలితము పరలోకమునందేగాక నీలోకమునందుగూడ మూనవు డనుభవించుననుటలో సందేహము లేదు.

ఉపాసకవర్గము (గృహస్థులు) వివేకము కలదైనప్పుడు భిక్షుసంఘమునందు వికృతచేష్టలు కలుగవని యీసంఘుటన మనకు ఋజువుజేయుచున్నది. కాశాంబివాసులైన యుపాసకులవలె ప్రపంచమునగల యుపాసకులందరు వివేకవంతులుగా నున్నంతవఱకు నా భిక్షుసంఘము నిజమైన భిక్షుసంఘముగ నుండిగలదు.

17. చతుర్విధ దంపతులు.

కొందరు దంపతులు నేడు నాయెద్దికువచ్చి ప్రణమిల్లి నాతో గొంత చర్చజేయు బూనిరి.

“మీరేజాతికి సంబంధించిన దంపతులు?”

“మేము బ్రాహ్మణుల”మనికొందఱు, మఱి కొందరు—“మేము

క్షత్రియుల”మని, ఇంకను కొందఱు-“వైశ్యుల”మనితదితరులు “శూద్రుల”మని జవాబు చెప్పిరి.

“ఇవి ఘనుష్యులయందున్న భేదములు కావు. జీవనమునకు సంబంధించిన వృత్తుల భేదములు. ఈ వృత్తిభేదముల ద్వారా మానవునియందున్న మంచి చెడుగులుగాని, పాత్రా పాత్రీత్వములుగాని తెలియవు. దాంపత్య సంబంధముగా నున్న భేదములు వేఱు. శవదంపతులు, శవపతిక దంపతులు, శవపత్నీకదంపతులు, జీవిత దంపతులని చతుర్విధములైన దంపతులున్నారు.”

“ఈ భేదములయొక్క తాత్పర్య మేమి స్వామి?”

(1) “భార్యాభర్త లిరువు రెచ్చట దురాచారులుగను సంఘమహీనులుగను, కలహాపియులుగను, నిష్కర్మణ్యులుగ నుందుచో వారు శవదంపతు లనబడుదురు.”

(2) “పతి దురాచారాది దోషములకు లోనై, పత్ని మాత్రము సదాచారిణిగను, శాంతమూర్తిగను, పరిశ్రమయే మతముగ భావించునదిగ నున్నచో, వారు శవపతిక దంపతు లనబడుదురు. ఇచ్చట పతి శవరూపముగా నుండును. అనగా జీవచ్ఛవమని యర్థము. పత్ని మాత్రము జీవించియుండును. అనగా గర్తవ్య పరాచరణురాలని యర్థము.”

(3) “పత్ని దురాచారాది యవగుణములకు లోనై పతి మాత్రము సదాచారుడుగనున్నచో వారు శవపత్నీక దంపతు లనబడుదురు.”

(4) “ఎచ్చట భార్యాభర్త లిరువురు సదాచారులుగను, సంఘముమూర్తులుగను, శాంతస్వభావులుగ, పరిశ్రమశీలురుగ నుందురో వారు జీవితదంపతులనియు లేక దివ్యదంపతులనియు బలువబడుదురు.”

“భంతే! అట్లునుచో మేము శవదంపతులము. జీవిత దంపతులగునట్లు మమ్మాశీర్వాదించుదురుగాక!”

“నే నాశీర్వాదమిచ్చితిని. ఆశీర్వాదించినందుననే శివములు జీవించగలవా? స్వహితమునకు, పరహితమునకు సమన్వయము కలిగినప్పుడే జీవించగలుగుదురు.”

18. జ్యేష్ఠత్వము యొక్క స్వరూపము.

బ్రాహ్మణుడు ఊక ఊరి నగరమునకు రమ్మని నాకు నిమంత్రణ నిచ్చెను. కాని నేడఁ గి ముఖ మెచ్చటను కాన రాదే! భోజనాభావమువలన భిక్షుసంఘమునకు కడుదుర్దశ పట్టినది. ఈనగరమున భిక్షుకుల కెవరును భిక్షునిచ్చుట లేదు. అశ్వశాలకు వెళ్ళి వాటికొసగు దానాను భిక్షుకులు తీసికొని వచ్చి రోటిలోదంచుకొని తినుచున్నారు. నా కొఱకుగూడ నాసందుడుదానానుదంచుకొనివచ్చెను. నేనుమాత్రముసంతోషముగ నున్నాను. ఈభిక్షుకులకుగూడ అసంతోషములేదు.

ఈ విషయి యేకారణమున వచ్చినను దీనిఫలితము మాత్ర మత్యంత ముదావహముగ నున్నది. ఇట్టి సంకట

సమయముల నెమర్కొన గలిగిన వారాత్మపకారకు లగుట యేగాక జగత్కల్యాణ కారకులుగూడ గాగలరు. విపత్తియే మానవుని మంచితనమునకు గీటురాయి. కొంతకాలమునకు రాజులకు మించిన భోజనము లభించగలుగు దినము లీ భిక్షువులకురాగలవు. కాని యట్టి సమయమున వీరు సోమరిపోతు లగుదురు. నేను భిక్షువులు ధాన్యమును దంచుకొని తినుచు న్నారు. వారే యీభిక్షుసంఘముయొక్క వ్రేళ్ళను చాల లోతుకుదీసికొని నెళ్ళుచున్నారు. నిజముగ వారమరులగుదురు. వారివలన నీసంఘమమరము గాగలదు.

ఈవిపత్తినిజూచి భిక్షువులు బాధనొందకుండుట సంతోషింపదగిన విషయము. దుఃఖములకు నెఱచువారు, దుఃఖించువారు భిక్షువు లెట్లగుదురు? వారు నేనను లెట్లగుదురు? ఈపరీక్షలో ప్రతిసేనకుడు నుత్తీర్ణుడు గావలయును. సత్యమును ప్రజలుత్వరగా గుర్తించు. సత్యనంతము జీవించియుండగ నే ప్రజలచే గుర్తింపబడినట్లైన లోకులతనిని ద్వరగాగుర్తించినట్లే. లేనిచో మరణానంతరమే సత్యారాధకుని చక్కగ బ్రజలు గుర్తించుదురు. సత్యమునుగాని, సత్యారాధకునిగాని కొలుచుటకు బ్రజలు కొన్నికొలతబద్ధుల (ప్రమాణములు) నేర్పఁబడిరి. కాని క్రాంతికారి యాకొలతబద్ధులనే మాన్పుజేయదలచుచున్నాడు. ఈప్రయత్నములో నతడోడిపోయెననియే మొదట బ్రజలుభావింతురు. కాని కాలము గడచుకొలది క్రాంతికారియొక్క మాపడండమునే బ్రజలు గౌరవించి స్వీకరింతురు. అట్టిసమయమున క్రాంతికారి జీవించియున్నను

మృతుడై యున్నను, బ్రజల మహత్ముని బూజించుదును. నా భిక్షుసంఘముయొక్క పరిస్థితియును నిట్టదే. ఇంకను బ్రజల కొలతలోనది నుత్తిర్ణతను బొందుట లేదు. ఇప్పుడు కష్టములను సహించగలిగినవారి తపోజీవనముమీద నాధార పడి యేభవిష్యత్తులో బ్రజలమరఫలములను జవిజూడగలను.

నిన్నటిరోజు కలిగిన విచారము నేడు శాంతించినది. ఆ వేరంజక బ్రాహ్మణుడు నేడు నాయొద్దకుదెంచి నామీద నీ క్రింది విధముగా నేరారోపణ జేసెను. “ఈ నగరమున గల ప్రకాండ విద్వాంసులును వృద్ధులైన బ్రాహ్మణులు మీవద్ద కరుదెంచినప్పుడు మీరు సమస్కారము జేయక పోవుటకు కారణ మేమి? వారు వచ్చినప్పుడు మీ కెందుకు లేచి నిలువబడుట లేదు?”

వేరంజానగరమున నా సంఘమునకు విరుద్ధముగ నాందోళన జరుగుటకును, సంఘమునందున్న భిక్షువులకుభిక్షులు నిల్పివేయుటకును కారణమిదియని నేను తరువాత నూహించితిని. బ్రాహ్మణుల మహత్వమునకు దెబ్బతగిలినది. వారే నాసంఘమును గురించి యుపేక్షగనుండుడని ప్రజలనుదయాను జేసిరి.

అస్తు. ఈవిషయమును మనస్సునందే యుంచుకొని నే నా బ్రాహ్మణు నిట్లు ప్రశ్నించితిని.

“సమస్కారము చేయుమని నా కెందులకు చెప్పుచున్నారు?”

“మీకంటెను బ్రాహ్మణులు జ్యేష్ఠులుగాన.”

“వా రేవిషయమునందు జ్యేష్ఠులు?”

“ఇతర విషయములందు జ్యేష్ఠత్వమున్నను లేకపోయినను, నయస్సునందుమాత్రము వారు జ్యేష్ఠులేకదా!”

“బ్రాహ్మణుడా! యిటు చూడు, ఒక కోడి ఎక్కువగ నండములను పెట్టి పొందిగినది. అందులో ముందుగ నొక గుడ్డు పగిలి కోడిపిల్ల బయటకు వచ్చినది. తక్కిన అండములకంటె నా యండము జ్యేష్ఠమగునా? కాదా?”

“అది జ్యేష్ఠమేకదా!”

“మంచిది. అట్లైన సవిద్యా బంధమున బద్ధులైనవారి కంటె అవిద్యుయను నండమును ఛేదించుకొని బ్రాహ్మణునకు రాగలిగినవాడే జ్యేష్ఠుడుగదా? బ్రాహ్మణుడా! వారికి నమ స్కారము జేయకపోవుటకు కారణ మిప్పుడైన తెలిసినదా?”

“భంతే! తెలిసినది, తమించుడు, భిక్షుసంఘముతో తమరు నానిమంత్రణను స్వీకరించి నా గృహమును బవిత్రము జేయ బ్రార్థించుచున్నాను.”

నేను నిమంత్రణను స్వీకరించితిని. బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళిపోయెను. లోకమున నేడు ధనమునకు బూజలు జరుగుచున్నవి. జాతిపేరుతో సన్మానములు జేయబడుచున్నవి. మరియొకచోట సధికారమునకు దలవంచుచున్నారు. ఇంకొకచోట బశుబలమునకు దాసోహ మనుచున్నారు. సత్యమును

గాని సంయమమునుగాని యెనకును నాదరించుటలేదు. అజ్ఞాన పరవశులై, యభిమానపూరితులై ప్రజలు జాతికి, ధనమునకు, నధికారమునకు, సత్యమును, సంయమమును బలిబెట్టుచున్నారు. కాని నేనట్లు జేయనీయను. ఇంతమాత్రమునకే నాకు సహంకార మున్నదని బ్రజలు భావించుచున్నారు. వారికున్న నీ యమామకత్వమునకు వారిమీద నాకు దయ గలుగుచున్నది.

19. బ్రాహ్మణ మహత్వ విరోధము.

నేడు శ్రావస్తీ నగరమున కరుదెంచిన 500 మంది బ్రాహ్మణులకు బ్రతినిధిగ నశ్వలాయనుడు నాతో వాద వివాదమును జేయుట కరుదెంచెను. చతుర్వర్ణములవారిని నేను పరిశుద్ధులనుగా జేయుచున్నానని యా బ్రాహ్మణులకు నాపత్తి కలిగినది. అశ్వలాయనుడు వచ్చి సన్నిట్లడిగెను.

“బ్రాహ్మణులే శ్రేష్ఠులు. వారు బ్రహ్మయొక్క జౌరస పుత్రులు. వారస్యవర్ణములవారికంటె భిన్నులు. వారితో నెవరు సమానులుకారు.”

“ఐతే అశ్వలాయనుడా! జార, చోర, యసత్యభాషణ, హత్యాది దోషములు జేసి యితర వర్ణములవారు నరకమునకు బోవుచున్నారు. అదే విధముగ పాపములజేసిన

బ్రాహ్మణులు సరకమునకు బోరని నీవు తలంచెదవా?”

“అది నేనంగీకరించను. పాపముజేసిన బ్రాహ్మణుడు కూడ నితరులవలె సరకమునకే బోవును. ఈ విషయమందు బ్రాహ్మణులలో విశేష మేమియును లేదు. కాని బ్రాహ్మణులధికముగ ధర్మాత్ములైయుందురని నా విశ్వాసము.”

“అశ్వలాయనుడా! హత్యలను, అబద్ధములను, చౌర్యమును, వ్యభిచారాది దోషములను బ్రాహ్మణులే త్యజించగలరు. ఇతరులు త్యజించరనియూ నీ నమ్మకము.”

“గౌతమా! ఇదియును కాదు. త్యాగ మందరిసోస్తే. అందరు త్యాగ మొనర్చగలరు. ఐనప్పటికి వంశపరంపరగ సంక్రమించు విశేష గుణము బ్రాహ్మణ సంతతియందున్నట్లుగ నితరులయందు గాన్పించదు.”

“అశ్వలాయనుడా! చూడుము. ఆడగుఱ్ఱము, మగ గాడిదయొక్క సంయోగమువలన గంచరగాడిద పుట్టుచున్నట్లుగ, బ్రాహ్మణస్త్రీకి, బ్రాహ్మణేతర పురుషునితో సంబంధము కలిగినప్పుడు విలక్షణమైన మరియొకజాతి పుట్టునని నీవు నమ్మెదవా?”

“నేను నమ్మను గౌతముడా! అట్టి విలక్షణ జాతు లేవియు పుట్టవు. కాని సంస్కార విధులందు బ్రాహ్మణులకు నితరులకు చాల వ్యత్యాసము లున్నవిగదా!”

“మంచిది. అట్లగుచో నుపనయనాది సంస్కారము గలిగిన బ్రాహ్మణుడొకడు పాపిగను, దురాచారిగను నుండును.

ఉపనయనాది సంస్కారము లేని మానవు డొకడు సదాచారి గను, పుణ్యాత్ముడుగను నుండును. అశ్వలాయనుడా! వార్షి రిలో నీ నెవరిని గౌరవించెదవు?”

“సదాచారి, పుణ్యాత్ముడైనవానినే గౌరవించ నల యునుగదా!”

“అట్లైన నేనుచేయు చాతుర్వర్త్య శుద్ధికి నీవు చెప్పు సిద్ధాంతమునకు భేదమేమియో చెప్పుము? మనుష్యునియందున్న శుద్ధిత్వాశుద్ధత్వము అతని యాచారమును బట్టియే మనకు దెలియునుగాని యతని జాతినిబట్టి తెలియవు. అతని తల్లికి నెవరితో సంబంధ మున్నదో లేక యతని మాతామహి మొదలైన నేమతరములవానికి నెవరెవరితో సంబంధమున్నదో యెవరు వెళ్ళి చూడగలరు?”

“నిజము భంతే! నిజము. ఒక మానవుని యొక్క పూర్వనాశస్థుల సంబంధము తెట్టో యెవరికిని దెలియవు.”

“అట్లుగనుచో నాశపరంపరయందు సభిమాన మెందు లకు? అందరిని శుద్ధి నొనర్చవలయును. పరిశుద్ధుడైనవాడే యుత్తముడు.”

“భంతే! మీ మాటలను నమ్ముచున్నాను. తమ యుపాసకులలో నన్నును జేర్చుకొనుడు.”

అశ్వలాయనుడు వెళ్ళిపోయెను.

నిస్సందేహముగ నతనికి జిజ్ఞాస కలదు. అందుచేతనే నతడు సత్యమును దెలిసికొనగలిగెను.

20. దినాపూజనము.

నేను రాజగృహమున (బీహారు ప్రాంతమునందుగల పట్టణము) భిక్షుకై వెళ్ళినప్పుడు తడిగుడ్డలుకట్టుకొని పూర్వ పశ్చిమోత్తర దక్షిణ దిక్కులకు నూర్ధ్వాధోభాగములకు నమస్కారములు జేయుచున్న గృహస్థు నొకనిని జూచితిని. దిక్పూజన మెందుకు చేయు చున్నాడో స్వయముగ నెరుగని యమాయకు డతడు. తండ్రిల, తాతలయొక్క యాచార మని యతడు చేయుచుండెను. ఇట్టి నిరర్థక క్రియాకాండలు మానవ శక్తిని వ్యర్థముగ నష్టము జేయుచున్నవి. ఇంకను ధర్మ మొనరించుచున్నట్లు మానవునికి భ్రాంతి నొనర్చును. ఇట్టికార్యకలాపముల నొనరించుట ధర్మకార్యము మాత్రము కాదు. ఈ కార్యములను జేయకున్నచో ధర్మకార్యము లింకను జేయలేదను జ్ఞానముండును. ధర్మము పేరున నిరర్థక క్రియాకాండలు జేయుటవలన లాభము లేకపోగ వాటి నాధారముగ జేసికొని పాపములు పెరుగుచుండును. వీటివలన లాభములేదనియు, దృఢించవలసినదని మనమెంత జెప్పినను బ్రజలకు బోధపడదు. బోధపడినను నచ్చరు. అందువలన వారికి బోధించుటకు వేరొక మార్గము సవలంబించితిని.

“ఓ గృహస్థుడా! మీరు దిక్పూజన మెందుకు చేయు చున్నారు?”

“భంతే! కారణము నాకు దెలియదు.”

“తెలియకుండ జేయు పూజవలన లాభమేమికలదు?”

“తెలియదు భంతే. దిక్పూజ నెందుకు జేయవలయునో మీరే తెలియజేయుడు.”

“చూడుము. మొదట దిక్కులనగా నేకో తెలిసికొనుము. నీవు పూజించు దిక్కులు యథార్థముగ దిక్కులుగావు. పూజించవలసిన దిక్కులు వేఱు.”

“అవి యేవి స్వామి?”

“గృహపతి, తల్లిదండ్రులు పూర్వపు దిక్కు; ఆచార్యుడు దక్షిణపు దిక్కు; భార్యపుత్రులు పశ్చిమదిక్కు; మిత్రులు మొదలైనవారు త్తరదిక్కు; సేవకులు మొదలైనవారు నిమ్నదిశ, శ్రమణ బ్రాహ్మణాదు ఋగ్వేదిశ. ఈ యారుదిక్కులను బూజించవలయును.”

“భంతే! తల్లిదండ్రులను బూజించుట సరిగాని, సేవకుల నెల్లు పూజించవలయును? సేవకులు నన్ను బూజించుచుందురుగదా!”

“చేతులు జోడించుటయే పూజాశబ్దమున కర్థముగాదు. వినయము, ప్రేమ మొదలైనగుణములతో సేవకులను గొలించుట, బోషించుట, రక్షించుటయే సేవకులను బూజించుటలోగల తాత్పర్యము. నౌకరులు నిన్ను బూజించుచున్నట్లుగనే నీవు వారియందు వాత్సల్యమును జూపుచుండుము. ఇదియే వారికి నీవుచేయు పూజ.”

“ఈ విధముగ నీయూరుదిక్కులను బూజించుటనలన
సీపు ధర్మపాలన మొనర్చినవాడవే యగుదువు.”

నామాట లా గృహస్థునకు నచ్చినవి. అతడు
వంశపరంపరగా జేయుచున్న దిక్పూజనమును వదిలి నే నుప
దేశించినట్లుగ దిక్పూజనముజేయ నారంభించెను.

21. పూజ్యత్వమునకు కారణములు.

నేడు పిండచారమునకై బస్తీకి వెళ్ళితిని. భిక్షు కింకను
సమయ మున్నందున “ఉదాయీ” షరివ్రాజకుని యొద్దకు
వెళ్ళితిని. నేను వెళ్ళగనే ‘భంతే’యని పలుకరించి యతడు
నాకు స్వాగతమిచ్చెను. ఏమి మాట్లాడుచుంటిరని నే
నడిగితిని.

“భంతే! ఎవరిశిష్యులు తమ గురువు సథికముగ సన్మా
నించుచున్నారను విషయమునుగుఱించి చర్చ జరుగుచున్నది.
అందులో దమ ప్రస్తావనగూడ వచ్చినది. తమ శిష్యులు
తమరి నెక్కువగ గౌరవించెదరని నేనంటిని”

“ఇది మీకెట్లు తెలియును?”

“భంతే! ఒకదినము తమ రుపదేశము నిచ్చుచుండిరి.
వందలకొలది శిష్యులు వినుచుండిరి. ఇంతలో నొక శిష్యుడు

దగ్గ నారంభించెను. “పెద్దగా దగ్గవలదు, మెల్లగ విన నీయును. శాస్త్రయుపదేశము జేయుచున్నారని మరియొక శిష్యుడు వారించెను. ఈ విధముగ మీ యుపదేశించునపుడు మీశిష్యులలో నెవ్వరు సటునటుజూడక నిశ్శబ్దముగ నేకాగ్ర చిత్తులై మీ యుపదేశములు వినుచుందురు సంఘమును ద్యజించి గృహస్థుడైన శిష్యుడుకూడ సంఘమునం దుండలేక పోయినందుకు దన్ను తాను నిందించుకొనుచు, మిమ్ములను మాత్రము ప్రశంసించు చున్నట్లుగ మేము గుర్తించితిమి. ఈ సంఘులనుబట్టి తమశిష్యులు తమ నెక్కువగ శౌరవింపుచున్నారని నేను తెలిసికొంటిని. అందువలన మీ యుపదేశములను జక్కగ విని మీ శిష్యులు విద్వాంసులు, వివేక సంపన్నులు సంఘము తత్పరు లగుచున్నారు. తమరి నాదరించుటద్వారా వాచెక్కువ లాభమును గడించుచున్నారు.”

“ఉదాహరణ! ఈ పూజ్యత్వమునకు గారణము నీ నెఱుంగుదువా?”

“దీనికి నైదుకారణము లున్నవని నాకు దెలియును మీరు మితభోజనము జేయుట మొదటి కారణము. సాధారణ వస్త్రములను ధరించుట రెండవకారణము. సాధాభోజనమును జేయుట మూడవ కారణము. సాధారణమైన సాసనమునందు బండుకొనుట నాలుగవ కారణము. మీ రేకాంతమునందుండు శ్చైదవకారణము.”

“ఉదాహరణ! ఈగుణములవలన నేమానవుడు మహాత్ముడు

కాజాలము. దాంభికు లీవిషయములంకింకను ముందడుగు వేయగలరు. నాకంటెను మిక్కిలి యల్పాహారమును దీసికొను శిష్యు లెందరో నాకు గలరు. నా కంటెను జినిగిన వస్త్రములనే ధరింతురు. ఎంతో మాత్ర శుష్కభోజనమునే జేయుదురు. తరుతల వాసము జేయును, భూశయనము గావించుచుందురు. గుహలలో నొంటరిగనే బడియుందురు. సంప్రదింపులకుమాత్రమే విహారమున కరుదెంచుచుందురు. ఈ విషయము లన్నిటియందు శిష్యు లే నన్ను మించియున్నారు. అందువలన నీవు చెప్పిన యైదుకారణముల ననుసరించి వారు నన్నెందుకు పూజించుదురు? వీటివలన నేమాసవుడు పూజ్యుడు, నాదరణీయుడు కాజాలడు. ఇట్టి విషయములను జూచి ప్రజలు గౌరవించుచున్నందున బ్రహ్మచర్యమున దాంభికుల సంఖ్య యధికమై, నిజమైన సేవకులు, నిజమైన సాధువులు దుర్లభమైపోయిరి. ప్రజలలో నీ యవివేకము తగ్గుకొలది ప్రహ్మచర్యమునకు నిజమైన సాధువు లధికముగ లభించగలరు ”

“భంతే! ఈకారణములవలన మనుష్యులు పూజ్యులు కానిచో నిక బూజ్యతకుగల కారణములెవ్వయో మీరేకారణములవలన బూజింపబడుచున్నారో సెలవీయును.”

“ఉదాహరణ! నాశిష్యులు నన్ను బూజించుటకు గారణములు వేరుగనున్నవి.”

(1) నేను శీలవంతుడను. అనగా సంయమముగల వాడను. మనోవృత్తులను జయించినవాడను. విశ్వహితానుకూలముగ బనులను జేయుచుందును, విశ్వహితమునకు నాశన

మెప్పుడును గలిగించను. ఇదియే మొదటికారణము.”

(2) “నేను చెప్పినదంతయు స్వానుభవపూర్వకము గనే జెప్పుచుందును. అనుభవమునకు రానివి, వీరు, వారు చెప్పినవి విని, నేనెప్పుడు బోధించను. ఇదిరెండవకారణము.”

(3) “ప్రతి విషయమునొక్క పరిణామావస్థను, భవిష్యత్తులో దాని ఫలితములను గుఱించి యెక్కువగ నాలోచించుచుందును. అందువలన సాసిద్ధాంతములు సర్వకాలములందు మాత్రములై యితరుల ఖండనకు గురికాకుండుట మూడవ కారణము.”

(4) “వ్యర్థముగ జ్ఞానభారమును నేను శిష్యుల కంట గట్టలేదు. దుఃఖస్వరూపమును, దానికి కారణమును, దుఃఖనాశనమును, దుఃఖనాశనమునకు మార్గమును (ఆర్య సత్యములు) బోధించి ఆదర్శము, సుఖమయమైన జీవనమును గడుపుటకు మార్గము నుపదేశించితిని. ఇది నాల్గవకారణము.”

(5) “సులభమైన కార్యక్రమమును శిష్యులకు బోధించితిని. వారు సరళ మార్గమున ముందుకు బోవుచున్నారు. కొందరర్హతులగుచున్నారు. మరికొందరు సాధకులగుచున్నారు. ఇది యైదవకారణము.”

“ఉదాహరణ! ఈయైదు కారణములవలన నేను పూజ్యుడనని నాశిష్యులు భావించుచున్నారు. పూజ్యులకు భోజనాదులు కారణములుకావు. శీలవంతుడు భోజనమును లెక్కించడు. అతడు విలాసికాడు. విలాసములనిన భయపడి దూరముగ

బహు గైత్తియునుబోడు. అతడుసమభావముగలవాడై శాస్త్రోదనములభించినను లేక శాకములులభించినను, రెంటియందును సంతోషభావమునే బ్రకటించును. అతనికి బ్రదర్శనాశీలాపయుండదు. అందువలన బ్రదర్శనములను నేను లెక్కించను. ఈకారణముల వలన నన్ను బూజ్యుడని నాశిష్యులు తలంచుచున్నారు.” ఉదాయి నాయాదర్శములను సమర్థించెను.

22. ధర్మముపేరుతో హత్య.

వివేకహీనుని హస్తగతమైన ధర్మమేదియు సురక్షితముగ నుండజాలదు. ఉత్తమోత్తమ విషయముగూడ వివేకహీనునిచేతిలో దురుపయోగముగ మారిపోవును. జీవితమునకు బదులుగ మరణమే కన్పించును.

మొన్నటిదినమున శరీర వ్యామోహమునుండి యింద్రియభోగములనుండి శిష్యులను దూరముజేయుటకై యశుభభావనల నుపదేశించితిని. శారీరక విషయభోగములందు జిక్కుకొని గర్తవ్యమును మరచిపోవుదురను శంకతో శరీరము ఘృణాస్పదమైనదని భావించితిని. ఇది నిస్సారమనియు, మాంసవసాది వికారమనియు బోధించితిని.

ఉపదేశము నిచ్చి యొక పక్షముదినము లేకాంత

వాసమునకై వెళ్ళితిని. అటునుండి తిరిగి వచ్చిచూడగా భిక్షువుల సంఖ్య చాల తగ్గినట్లుగ గనపడినది. కారణ మడిగి తెలిసికొని కంపించిపోతిని.

శరీరము నిస్సారమని భావించి భిక్షువులు తమ శరీరములను నాశనముజేసికొన బ్రారంభించిరి. అనేకు లాత్మహత్యలు జేసికొనిరి. మరికొంద రాత్మహత్య నొనరించుకొన లేక దమను జంపుమని నితరులను బ్రార్థించి, వారి చేతులద్వారా చంపబడిరి. భిక్షుహత్య చేయుట ధర్మకార్యమని భావించి యొక భిక్షువు హత్యనే దన కర్తవ్యముగ జేసికొనినాడు. ప్రాతః కాలమే లేచి యా భిక్షువు హస్తమున కరవాలము బూని “చానదలచుకొన్న వారెవరో రండి, నేనా ధర్మకార్యమును జేయుటకు సిద్ధముగ నున్నానని” కేకలు వేయుచుండెను. తరించదలచినవారియొక్క శిరఃఖండన మతడుచేయుచుండెను. ఈ విధముగ నొక పక్షము దినములలో నతడు కొన్ని నందల భిక్షువులను హతమార్చెను. ధర్మమునుపేరుతో నీమూఢులు, నవివేకు లొనరించినంత పాపకాండను పేరుమోగిన పాపాత్మునిను చేయజాలడు.

23. రక్తము - నీళ్లు.

అహంకారము వలన మనుష్యున కెంతటినష్టము సంభవించునో చెప్పజాలము. అహంకారవశుడై పోట్లాడునప్పుడు

గన్వకొఱకై ముత్యములను బోగొట్టుకొనుచున్నాననుభావము
గూడ నతనికి గలుగదు. నేను శాశ్వతులు, కోలీలు పరస్పరము
పోట్లాడుకొనుచుండిరి. నదిమీదకట్టబడునాసకట్టనుగురించివారికి
పోట్లాటకలిగెను. ఇసుపక్షములవారు దమ తమ జ్యేష్ఠిములకు
జలమును గొనిపోవలయునని దలంచుచుండిరి. దీనికొఱకై
యొకరు మరియొకరి రక్తమును బ్రనహింప జేయుచుండిరి.
బహుశః వారికి నీటికంటే రక్తము చౌకగాబోలు.

“నేనచటికి వెళ్ళియిట్లుజెప్పితిని. ఎవరైనా నొకకడి నెడు
నీళ్ళు దీసికొనివచ్చి వాటికి బదులు కడి నెడు రక్తము నీయు
మనిన మీరిచ్చెదరా?” నీటికి బదులుగ నేమూర్ఖు డొక్కరక్త
బిందువునుగూడ నీయడని వారిద్దఱు జవాబుజెప్పిరి.

“అట్లుగుచో నదీనీరముకొఱకు వందలకొలది మానవుల
రక్తమును మీరెందుకు బ్రనహింపజేయుచున్నారు?” రెండు
పక్షములవారు సిగ్గుపడిరి. అంతటితో జగడము ముగిసినది.

24. విశ్వ సేవా దృష్టి.

విశ్వసేవ చేయగలమని చెప్పుటెంత సరళమో, విశ్వ
సేవనొనర్చు టంత కఠినము. కుటుంబములను దృఢించి జగ
త్సేవకొఱకు భిక్షువులు విహారమున బ్రవేశించుదురు. విహార
మునందు వారుచిన్నలోకమును సృష్టించుకొని గూర్చుందురు.
వారి లఘులోకమునకు వెలుపల నెవరు చచ్చినను, నెవరు

బ్రతికినను వారు లెక్కజేయరు. నేను నాసంఘమున వేలకొలది సాధువులున్నాను. వారికి వందలకొలది లోకములున్నవి. తమ లోకమునకు వెలుపల నేమిబరిగినను చింతలేదు. ఇదియెంతటి క్షోద్రత్వము, యెంతయుచ్ఛము. వీరిట్లు సంపదలైనప్పుడు జగత్కల్యాణమెల్లొనర్చగలరు? వీరిసాధుత్వమసాధుత్వముగా మారి ప్రపంచమునకు భారమైపోవును.

ఆనందునితో నేను విహారమున భ్రమణ మొనర్చుచుండగ మూర్ఖుడు, బాధపడుచు, బడియున్న నొక భిక్షువును జూచితిని. కుక్షి రోగముతో నతడు బాధపడుచుండెను. అతనికి పరిచర్య నొనర్చుటకు నేభిక్షువును రాతేదు. అతని శరీరము మురికిగనుండెను. అతని యవస్థను జూచిన నాకు చాల దుఃఖము గలిగెను. భిక్షువులయొక్క స్వార్థ వృత్తికి రోషమును వచ్చెను. ఆనందునిద్వార నీటిని పిమ్మించి నేనతనికి స్నానము చేయించి యుతికిన బట్టలు కట్టించి మంచము మీద పడుండబెట్టితిని. తదనంతరము భిక్షువుల సందడిని సమావేశపరచి యిట్లు బోధించితిని. “ఓ భిక్షువులారా! మీకు తల్లులుగాని తండ్రిలుగాని లేరు. బంధు సోదరులును లేరు. ఇక మీలో మీరొకరు మరియొకరికి సహాయము చేయకున్న మరెవరు చేయగలరు? కొంచె మాలోచింతుడు. ప్రపంచసేవకేగదా మీరు గృహములను ద్యజించినది. ఇక భిక్షువులకే సేవజేయలేనిపక్షమున నితరుల కేమిసేవ జేయగలరు? ఇంత స్వార్థమున్నంతవఱకు మీరు సాధువులుగాని శ్రమణులుగాని కాజాలరని గుర్తుంచుకొనుడు.”

25. కన్యా జన్మ.

నేడు నాయొద్ద కోసలదేశమునకు రాజైన ప్రసేనజిత్తు కూర్చొని యుండెను. ఉపదేశానంతరము వారి సేనకు డనుడెంచి “మల్లికాదేవికి కన్య కలిగినదని” చెప్పెను. ప్రసేనజిత్తుని భార్యయే మల్లికాదేవి. కన్యాజన్మ సమాచారమును వినినంతనే ప్రసేనజిత్తుని ముఖము తెల్లబడిపోయెను. సిగ్గువలన నతనిదృష్టి భూమిమీదనే యుండెను. అతడు ఖిన్నుడగుటను గమనించి నేనిట్లంటిని. “ఓరాజా! కన్యాజన్మవలన నింతగ నెందులకు బాధపడుచున్నారు. స్త్రీలకంటె శ్రేష్ఠులైనవారు పురుషులలో గొందరున్నట్లుగనే పురుషులకంటెను శ్రేష్ఠులైనవారు స్త్రీలయందు గొందరు గలరని మీ రెఱుంగవలయును. సమాజమునకు స్త్రీ పురుషులిద్దరు ననవరమే. కొందరనుకొనునట్లుగ నందరి గృహములయందు పుత్రికలే జన్మించినచో నొకటి రెండు తరములకు ప్రపంచమున నొక్కమానవుడుగూడ నుండడు. మానవజాతి రక్షణకు పుత్రికజన్మకంటె పుత్రికా జన్మయే యధికావశ్యకమనుటలో సందేహము లేదు. పుత్రికాలనముకంటె పుత్రికాపాలన మొనర్చుటవలన బ్రహ్మచరమునకు నెక్కువ సేవజేయగలము. ఇంతటి మహత్సేవావసరము లభించినందులకు మీరు ఖిన్నులు, లజ్జితులు గాగూడదు.

26. సుఖ మార్గము.

ఉదయన రాజపుత్రుడైన బోధి రాజకుమారుడు తన నూతన ప్రాసాదమున నేకు నాకు నిమంత్రణ నిచ్చెను. భోజనానంతర మతడిట్లుడిగెను. “భంతే! సుఖమువలన సుఖము లభించదు. దుఃఖమువలన సుఖములభించునుగాదా?”

“రాజకుమారా! మొదట నాకు నిట్టియభిప్రాయమే కలదు. అందులకనియే నేను సౌందర్యరాశియైన పత్నిని, రాజవైభవము మొదలైన వాటిని ద్యజించితిని. అలారాకలాంఘ్రియకు వెళ్ళి నేను సాధన జేసితిని. తదనంతరము రాజపుత్రుడైన ఉభయనియోద్ధకు వెళ్ళి సాధన జేసితిని. అట్లు నాకు సుఖము లభించలేదు. అందువలన నొకను గర్జములనుభవించవలయునని నిశ్చయించుకొంటిని. చలికాలమనక, ఎండకాలమనక బ్రాజాయామ మొనర్చి యనేక కష్టములను సహించితిని. నిరాహారుడుగ నుంటిని. ఒక్కొక్కప్పుడు పప్పునీరు మాత్రమే త్రాగితిని. దీనివలన నేనతికృశీభూతుడనైతిని. లేచినచో బడిపోవుచుండెడివాడను. రోమములన్నియు నూడనారంభించెను. శరీరము నల్లనైపోయెను. ఇంత కష్టము ననుభవించినను నాకు సుఖము లభించలేదు. వివేక హీనము, సనానశ్యకములైన కష్టములు సహించుట వలన సుఖము లభించదని స్వానుభవమున దెలిసికొంటిని. సుఖమునకు సంయమ మవసరముగాని, దుఃఖము గాదు.

కల్యాణసాధన మార్గమున దుఃఖ మెమ్మరైనచో దాని ననుభవింపవచ్చును. కాని వ్యర్థముగ దుఃఖములను గొనితెచ్చుకొని యనుభవించుట కల్యాణముగాదు”

నా మాటలనువిని, సంతోషమునుపొంది, రాజకుమారుడు నాకు నుపాసకు డయ్యెను.

ప్రజలెంత యతివాదులు! ఒకప్పుడు సుఖముకొఱకై దుఃఖమువెంట బరుగిడుచుందురు. మరొకప్పుడు సుఖముకొఱకై సుఖములనే నెదకుచుందురు. ఇంకొకప్పుడు చిత్త సుఖమునుగూడ పాపమని భావించుదురు. మరికొన్ని సమయములందు నననరమైన కష్టములనుగూడ సహించనొల్లరు. వివేకము నెప్పుడును నుపయోగించదలచుటలేదు. వివేకహీనములైన దుఃఖములద్వారా సుఖము లభించునెడ సర్వ పశుపక్ష్యాదులు సుఖులైయుండవలెనుగదా! నేడిదియే జరుగుచున్నది. సుఖముకొఱకు ప్రజలు దుఃఖము ననుభవించదలచుచున్నారు. అందువలననే యనేకులు సాధువేషములను ధరించి యననర దుఃఖముల ననుభవించుచున్నారు. వివేకహీనులైనందున నాంతరిక సుఖము వారికుండదు. ఇక బాహ్య సుఖమును వారు సర్వదా పాపమని భావించుదురు. ఈప్రకారముగ ధర్మమునుపేరున దుఃఖమే సర్వత్ర తాండవమాడుచున్నది. ఈ పాపమును దూరము జేయుటకొఱకే నేను మధ్యమమార్గమును (Middle way) స్థాపించితిని.



27. దేవదత్తుడు.

తీర్థంకరుని కష్టములను సమకాలికు లెఱుంగజాలరు. ఒక ధర్మ సంస్థను స్థాపించుటయందు, దానిని నడుపుటయందు నపరిమితానుభవము, పూర్వకజ్ఞానము (Original thinking) అసీమ సంయమము, నిరాశను జయించగల శక్తి, యసాధారణ మనోవైజ్ఞానము నిష్పక్షపాతబుద్ధి, నిస్వార్థభావ మవసర మను విషయము చాల తక్కువమందికిమాత్రమే తెలియును. సంవత్సరములకొలది తపమొనరించినమీదట గొంత ఫలితము లభించును. ఆ మహత్మునియొక్క ఫలితమునే యను యాయులు జూడగలుగుదురు. కాని యా ఫలితమునకు ముందాయోగియందు దాగియున్న యోగ్యత, యనుభవము, త్యాగము పూర్వక యాలోచన మొదలైన యసాధారణ గుణములను గురించి వీరాలోచించరు. అందుచేత నా సఫలత్వము ననుకరించుటకో, లేక దాని నపహరించుటకో యను యాయులు ప్రయత్నము జేయుచుందురు. ఈ విధముగ నీ పరాన్న భుక్కులు దొంగలై తాము పతితులగుటయేగాక దమతోపాటు వందలకొలది యమాయకులను బతితులుగ జేయుదురు. తీర్థంకరులో లేక గురువులో కావలయునని వారితలంపు. కాని వారికున్న స్వల్పమైన సాధుత్వమునుగూడ గోల్పోయి సాధుసంస్థనుగూడ చిన్నాభిన్నము జేసివేయుదురు.

సాధు సంస్థలో బ్రవేశించి తన స్వల్ప సాధుత్వమును

బోగొట్టుకొనిస్వ, షర కల్యాణమునకై ప్రియత్నించక నహం
కారమును బూజించు మానవుడు ప్రపంచములో భయంక
రాతిభయంకర ప్రాణిగ దయారగును. అట్టి భయంకర
ప్రాణులలో జేరినవాడే దేవదత్తుడు. నామ మోహ కారణ
ముగ నతడు పూర్తిగ పతితుడైనవిషయము నాకు దెలియును.
నాకు దెలియునను విషయము. నతడు తెలిసికొనెను. నామ
మోహంధత్వమునలన నతని బుద్ధి భ్రష్టమైపోయినది. సాధా
రణమైన వ్యవహార జ్ఞానముగూడ నతనికి లేదు. అడుగవలసిన
వస్తువేదో, యడుగరాని వస్తువేదో యతనికి దెలియదు.
యాచించినను లభించని వస్తువులు కొన్ని గలవు. నిజమైన
యశస్సు, ఆదరము, పూజ్యత మొదలైన వస్తువు లీకోటికి
జెందినవే.

నాతో సమానమైన యాదరము, పూజ్యత, తనకు
లభించవలెనని దేవదత్తుడు రాత్రింబగళ్ళు స్వప్నమును గను
చున్నాడు. కాని ప్రపంచమునకు నేనేమిచ్చితినో, నేనెంత
త్యాగము జేసితినో వాటిని గుఱించి యతడాలోచించుటలేదు.
ఒక కుపుత్రుడు తండ్రి యాదాయము నపహరించినట్లుగ దేవ
దత్తుడు నా యాదరమును, నా గురుత్వమును లాగుకొన
బ్రయత్నించుచున్నాడు. “భంతే! తమకు వృద్ధులైతిరి. ఇక
విశ్రాంతి దీసికొనుడు. ఇక భిక్షుసంఘ సంచాలకత్వమును
నా కప్పగించు”డని మొన్న టిదిన మతడు నన్నడిగెను.

“సోదరా! సంఘ సంచాలనమునకు నెవడర్హుడో”యని

యాలోచించవలసిన బాధ్యత నాకున్నది. సంఘసంచాలకుడు కాగోరువానియందు కనీసము తన నోటిద్వారా యా పదవి గావలయునని యడుగని గంభీరతయైనను నుండవలయును.

నామాటవిని దేవదత్తుడు కృద్ధుడై సిగ్గుచే మౌనము వహించెను. మౌనాంతరము, “భంతే! భిక్షుసంఘమును గురించి నా కెంతయో శ్రద్ధికలదు. ఒక్కొక్క భిక్షువును గురించియు నే నేక్కువధ్యానముతో నాలోచించుచున్నాను. కాని మీరు నా భావమును గుర్తించుటలే”దని అతడు జవాబు జెప్పెను.

“నీవిషయమును గురించి యతి జాగ్రత్తగ పరిశీలించుచుంటిని. కాన సంఘ భారమును నీకు సమర్పించ బూనుకొనలేదు. విహారమునం దేభిక్షువు నా ప్రేమపాత్రుడు గాకుండునట్లు, యోగ్యుడైన భిక్షు వెవడో, శ్రద్ధాసంపన్నుడైన భిక్షు వెవడో నాకు దెలియకుండజేయుటయే నీ ముఖ్య కర్తవ్యముగ నున్నది.

బుద్ధమహాత్ముడు తన హృదయమందుగల యాశయముల సన్నిటిని దెలిసికొనెనని సిగ్గుజెంది, నిరాశయుడై చింతించి, కోపము దెచ్చుకొని, నాకు శత్రువై వెళ్ళిపోయెను.

అతడు వెళ్ళి యజాతశత్రువును గలిసికొని, నాహత్యకు బ్రయత్నించెను. చివరకు కొండ కొననుండి రాతిగుండును నేనున్నవైపు దొర్లించెను. ఆ గుండు నాకు దగుల లేదుగాని,

అది మరియొక శిలకు దగిలి, దాని ముక్క నాకు దగులగా,
నా కాలునుండి రక్తము ప్రవహించెను. నామమోహము
వలన మానవు డెంత నీచుడగునో — దీని కుదాహరణము
దేవదత్తుడే.

28. ధుహా పరినిర్వాణము.

సారిపుత్ర, పశ్చాద్ధల్యాయనులు తేనందున భిక్షుసంఘ
ము శూన్యమైనట్లు కనబడుచున్నది. నాశరీరము నాశో
న్ముఖమగుచున్నది. నేడో, రేపో నేనును సెలవు దీసి
కొందును.

ఆనందుని పిలిపించి, భిక్షువు లందరిని సమావేశపఱచి,
వారికిట్లు సందేశము నిచ్చితిని. “ఓభిక్షువులారా! నా నిర్వా
ణానంతరము, ఇంతవరకు నేను చేయుచున్న పనిని నాధర్మము,
నేను బోధించిన వినయ నియమములు బూర్తి జేయగలవు.
శిష్టాచార వినయములను స్పష్టముగ నుడివితిని. వాటిని
గురించి మీకు వాదోపవాదములవసరములేదు అవసర
మైనప్పుడు చిన్న చిన్న నియమములతో సమయానుకూలముగ
మార్పుజేసికొనవచ్చునని సూచించితిని. నియమములన్నియు
దేశకాలముల ననుసరించియే స్పష్టింపబడుచుండును. సాధా
రణమైన బాహ్యచారములను, బాహ్య నియమములను

బాటించవచ్చును గాని, మనుష్యునకు, మనుష్యునకు మధ్య భేదము గలిగించునంతగ, భిక్షుసంఘమే ముతాలు, ముతాలుగా జీవిపోవునట్లుగ బాహ్యచారములకు గ్రాముఖ్యము నీయరాదు.

భిక్షుసంఘమును స్థాపించి నేను మంచిపనిజేసితిని, లేక చెడుజేసితిని యని యాలోచించునప్పుడు, రెండుపక్షములందు గొంత జెప్పుట కవకాశము గలుగుచున్నది. సంఘస్థాపన జరుగకున్న పక్షమున బ్రహ్మచర్యమున కధికహాని. సంభవించి యుండెడిది. నా యుపదేశములవలన శాశ్వతలాభము గలిగియుండదు. సమాజమున, ధర్మమున గలుగ వలసిన క్రాంతికి బీజారోపణ జరిగియుండెడిదిగాదు. శతాబ్దముల వరకు బనిచేయుటకుదగు నొక నవీన క్రాంతికి, నొక నూతన సంస్కారమునకు, నొక క్రొత్త యాలోచనకు బునాది యేర్పడినది.

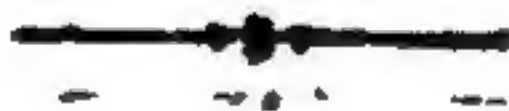
ఒకప్పు డీసిద్ధాంతములకును వికార దోషము పట్టవచ్చును. కాని యంతలో గోట్లకొలది మానవులకు దరణోపాయము లభించును. సమాజము పూర్తిగ మారిపోవును. చివర కన్నియు నశించునుగదా? జీవితము నశించిపోవునట్లు, సంఘమును నశించును. సంఘ నాశనముతో పాటు తద్ధర్మముగూడ నశించును. సమాజమును చివర కదృశ్యమగును. నాశనస్వభావ మన్నిటికున్నప్పు డిక నాశనమును గురించి చింతించవలసిన పనిలేదు.

సంఘస్థాపన జేయకున్న పక్షమున నాజీవన మింతకంటే

శాంతి పూర్ణముగ నుండెడిది. అయిన నేమి? కొంచెము స్వార్థమునకై సమాజమునకు జేయవలసిన మహాకల్యాణమును గురించి మానము వహించుట మనుష్యత్వమేగాదు.

నేడు మహా సంతోషముతో దనువు జాలించుచున్నాను. ఏ పరిస్థితులలోను వెళ్ళక తప్పదు. కాని కొంత పనిజేసి వెళ్ళుచున్నాను. ప్రపంచముయొక్క నైతిక స్థాయిని కొంచెము పెంచి, ప్రజలకు సుఖసామగ్రి నందించి విశ్రమించుచున్నాను. ఈ జీవితమునకు, నీ యుద్ధదేహమున కింతకంటే మించిన యుపయోగమేమి కలదు?

స మా ప్త ము .



BCI

TP2A131B109

BC

Apply to :—

1. Maruthi Book Depot, Guntur-1
 2. Sri P. V. Ramana Reddy M. A.,
S. S. & N. College, Narasaraopet.
 3. S. S. & N. College Co-operative Book
Stores, Narasaraopet.
-



మనమ ఫౌండేషన్ పుస్తకాల పరిశీలనావర్టిక

పుస్తకం సంఖ్య	TPLA131B109
పుస్తకం పేరు	బుద్ధహృదయము
తారీఖు	30/10/24
ముందు అర్థ	yes
వెనుక అర్థ	yes
మొత్తం పేజీలు	125
పెద్ద సైజు పేజీలు	no
ఖాళీ పేజీలు	LIBEL, D
లేని పేజీలు	NO
తయారు చేసినది	APSAV
పేజీలు విడదీసినది	THASIN
స్కాన్ చేసినది	S. Jayashankar
పరీక్ష చేసినది	HASEEMA
పేజీలు పరిశీలించినది	
బైండింగు చేసినది	
ప్యాకింగు చేసినది	
పరిస్థితి	good